

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

263

K 14.6

14-2

મેટ !

મેટ !!

મેટ !!!

પરોપકારાય સતાં વિભૂતયઃ

શ્રી જૈન હિતોપદેશ.

ભાગ ૨-૩ જો.

નીતિ અને વૈરાગ્યના વિષયથી ભરપુર.
શાંતમૂર્તિ મુનિરાજ શ્રી વૃદ્ધિચંદ્રજી શિષ્યાણુ
મુનિ કર્પૂરવિજયજી વિરચિત.

સ્વધર્મી ભાઈઓને વાંચવા ભણવા નિમિત્તે.
શ્રીવીસનગર નિવાસી પરી. ગોકઝભાઈ મુઝચંદની
દીકરી બેન ચંદનબેન તરફથી મેટ.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્તા,
શ્રી જૈન શ્રેયસ્કર મંડલ-મ્હેસાણા.

સીટી પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ-દાળાપીઠ-અમદાવાદ,
વીર સંવત્ ૨૪૩૪. સને ૧૯૦૮. વિક્રમ સંવત ૧૯૬૪

પ્રસ્તાવના.

આજ કાલ દુનિયામાં બહુધા જનસ્વભાવનું વલણ સંસ્કૃત અને માગધી ભાષામાં લખાયેલા કઠીન શાસ્ત્રીય વિષયો તરફ ન દોરાતાં સ્વભાષામાં લખાયેલા સરલ વિષયો તરફ દોરાવા લાગ્યું છે: તેથી કરીને દિવસે દિવસે શાસ્ત્ર સંબંધી ઉચ્ચ જ્ઞાન હીન, હીન-તર થતું જાય છે. જ્યાંસુધી ગુજરાતી ભાષામાં અનેક ગ્રંથો બહાર પડ્યા નહોતા, ત્યાંસુધી ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઉમ્મદ ધરાવનારાઓ સંસ્કૃત તથા પ્રાકૃત ભાષાઓનો અભ્યાસ કરી તે દ્વારા ઉચ્ચ જ્ઞાન મેલવતા હતા પણ તેવા મનુષ્યો સંખ્યામાં થોડા અને કોઈક ઠેકાણે જોવામાં આવતા. જ્યારે ગુજરાતી ભાષામાં કથારૂપે, માટકરૂપે, કે તત્ત્વજ્ઞાનરૂપે અનેક ગ્રંથો બહાર પડ્યા, ત્યારે લોકોનું શાસ્ત્રીય કઠીન ભાષા તરફ દુર્લક્ષ થયું અને તેથી તે દ્વારા ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાન મળતું હતું તે બંધ થયું. તેથી શાસ્ત્ર સંબંધી ગૂઢ રહસ્યોને સ્વભાષામાં બહાર પાડવા જરૂર જણાઈ. વાંચવાનો શોખ વધતો ગયો તેમ તેમ બિન્ન બિન્ન વિષયોના પુસ્તકો બહાર પડતા ગયા. પણ તેમાં ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવવાને યોગ્ય ગ્રંથો બહુજ થોડા છે. તેથી જમાનાને અનુસરતી ભાષામાં વધારે પુસ્તકો બહાર પડવાની આવશ્યકતા જણાયથી અમારા તથા બીજા સજ્જનોના આગ્રહથી મુનિ મહારાજ શ્રી દ્વિચંદ્રજીના શિષ્ય શાંતમુતિ મુનિમહારાજ શ્રી કર્પુરવિજયજીના મધ્યમ તથા કાનિષ્ઠ પંક્તિના અભ્યાસોયોને અલ્પ શ્રમે ધર્મ તત્ત્વનો

બોધ થાય એવા હેતુથી જૈન હિતોપદેશ નામના પુસ્તકની રચના સરલ અને રસીલી ભાષામાં કરી છે. જેનો પહેલો ભાગ અમારા તરફથી અગાઉ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે. તે પુસ્તક વિશેષ પ્રકારે જન પ્રિય થઈ પડ્યું છે; જેના પરિણામે, આ બીજા તથા ત્રીજા ભાગનું પુસ્તક અમારા વાંચક વર્ગ સમક્ષ મૂકવા અમો ભાગ્યશાળી થયા છીએ.

આ જૈન હિતોપદેશનું પુસ્તક પોતાના નામ પ્રમાણે પોતાનું ગાંધીય મહત્વ અને બોધકત્વ જણાવે છે વળી આ પુસ્તકનો ક્રમ એવીતો સર-લતાથી ગોઠવવામાં આવ્યો છે કે પ્રાચીન, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એ ત્રણે વર્ગના વાંચક અધિકારીઓ સ્વસ્વ બુદ્ધિ અનુસારે નિઃશંક-પણે તેનો લાભ લઈ શકશે એ નિર્વિવાદ છે; સિદ્ધાંતરૂપ સમુદ્રને પાર ઉતારવા માટે નૌકા તુલ્ય આ ગ્રંથ રત્નનું એકજવાર અવલોકન કરવાથી તેની સ્વરૂપ ઉપયોગીતા સજ્જનો સહેજે સમજી શકશે.

શ્રી જૈન હિતોપદેશ ભાગ ૨ જાની શરૂઆતમાં મંગલાચરણરૂપે સાંપ્રતકાલમાં વિચરતા શ્રી સીમંધર જીનની સ્તુતિ કઠિણ શબ્દની છુટનોટ સાથે આપ્યા બાદ શ્રી ગણેંદ્ર મુનિ વિરચિત સુભાષિત રત્નાવલી ગ્રંથમાંથી ધર્મ નીતિ અને શુભ વ્યવહારને ઉપયોગી જુદા જુદા ૪૫ વિષયો ઉપર સ્ફુટપણે વિવેચન કર્યું છે. ઉક્ત વિષયોનું અત્રિ દિગ્દર્શન કરવા કરતાં એકજ વચ્ચે તેને વાંચી મનન કરવાનું કામ અમો વાંચકતંદનેજ સોંપીએ છીએ. ત્યાર પછી સુમતિ અને ચારિત્ર રાજના સુખદાયક સંવાદમાં પતિત ચારિત્ર ધારીને પંચ મહાવ્રતમાં પુનઃ સ્થિર કરવા માટે કરેલો રસિક બોધ નોવેલરૂપે આપેલ છે. પછી 'ધર્મની કુંચી' એ વિષયમાં ધર્મરત્નને લાયક જીવના ૩૫ ગુણોનું પ્રથમ સામાન્યથી અને પછી વિશેષથી વિવેચન આપ્યું છે અને અંતમાં પરમાત્મ છત્રીસી અને અમૃતવેલીની સન્નાય આપવામાં આવી છે.

શ્રી જૈન હિતોપદેશ ભાગ ત્રીજામાં શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય વિરચિત શાસન નાયક વીરાધિવીર શ્રી વર્દમાન જીનના સ્તોત્રનો સારાંશ, મંગલાચરણરૂપે આપીને પ્રથમ જ્ઞાનસાર સૂત્ર (અષ્ટકજી)ના મૂળ શ્લોકો તેના રહસ્યાર્થ સાથે આપેલ છે જે એવી તો સરલતાથી સ્ફુટપણે લેખાયેલ છે કે સાધારણ જ્ઞાનવાળાને પણ તે સહજ રીતે સમજમાં આવી શકે તેમ છે પછી વૈરાગ્યસાર અને ઉપદેશ રહસ્ય એ નામના વિષયમાં વૈરાગ્ય અને ઉપદેશમય વાક્યોનો સારો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારપછી આધ્યાત્મિક વિષયની પુષ્ટીકારક અધ્યાત્મ ગીતા, સંયમ, વ્રતીસી, અને ક્ષમા છત્રીસી કઠીન શબ્દની ફુટનોટ સાથે આપી ગ્રંથની સમાપ્તી કરવામાં આવી છે.

દરેક જૈનશાળાના બાલકોને ક્રમસર વાંચનમાળા ચલાવવાની આવશ્યકતા આપણી કોન્ફરન્સ તરફથી જે સ્વીકારવામાં આવી છે તે વાંચનમાળાની ગરજ આ પુસ્તકનો પહેલેથી ક્રમસર અભ્યાસ કરવાથી કેટલાક અંશે સરસે-એમ અમારું નિષ્પક્ષપાત્તપણે માનવું છે. તેથી તેનો ઘટતો ઉપયોગ કરવા અમે સહુ સજ્જનોને સાગ્રહ વિજ્ઞાપિ કરીએ છીએ.

પૂજ્ય મુનિશ્રીના પ્રયાસ માટે અમે અંતઃકરણથી આભાર માનવા સાથે ઉક્ત ગ્રંથરત્નનો લાભ લેઈ તેઓ સાહેબના પરિશ્રમને સર્વ ભવ્યાત્માઓ સાર્થક કરો એમ ઇચ્છી અત્ર વીરમીએ છીએ.

આ ગ્રંથ છપાવવાને આશ્રયદાતા, સદ્ગૃહસ્થોનો અંતઃકરણથી આભાર માની તેમનું અનુકરણ કરવા અન્ય ધનિકોને નમ્રવિજ્ઞાપ્તી કરીએ છીએ, કૃતિશમ્, લી. પ્રસિદ્ધ કર્ત્તા.

अनुक्रमणिका.

श्री जैनहितोपदेश भाग २ जो.

सद्भाषितावली.....	....	.... १ थी १२४
१ शिष्ट सेवित सन्मार्गनुं सेवनकर	....	१०
२ शिष्ट निंदित पाप कार्यनो परिहार कर	....	११
३ निर्मल श्रद्धान कर	....	१३
४ मिथ्यात्वनो त्याग कर	....	१४
६ सदाचारनुं सेवन कर	....	१९
७ इंद्रियोनुं दमन कर	....	२०
८ स्त्रीनो संग-परिचय तज	....	२२
९ विषय रसनो त्याग कर	....	२५
१० श्री वीतराग देवनी भक्ति कर.	....	२७
११ सद्गुरुनुं सेवन कर	....	२८
१२ तप करवामां यथाशक्ति प्रयत्न कर	....	२९
१३ जीह्वाने वश कर	....	३१
१४ राग द्वेषनो त्याग कर	....	३३
१५ क्रोधादि कषायने दूर कर	....	३५
१६ अहिंसा व्रतनो आदर कर	....	३९
१७ सत्य वस्तुनुं पालन कर	....	४१
१८ अदत्तनो त्याग कर	....	४३

१९ ब्रह्मचर्यनुं सेवन कर	.....	४५
२० परिग्रह मूर्त्तानो परिहार कर	.....	४७
२१ वैराग्य भाव धारण कर	.....	५०
२२ गुणी जनोनो संग कर	.....	५२
२३ श्री वीतरागने ओळखी वीतरागनुं सेवन कर.	.....	५४
२४ पात्रापात्रने समजी गुपात्रे दान दे.	.....	५५
२५ जरूर जणाय त्यांज जिनालय जयणाथी करावुं	.....	५७
२६ निर्मळ भावनाओ भाव	.....	६०
२७ रात्री भोजननो त्याग कर	.....	६२
२८ मोह मायाने तजीने विवेक आदर.	.....	६४
२९ खोटी ममतानो त्याग कर	.....	६६
३० संसार सायरनो पार पामवा प्रयत्न कर	.....	६८
३१ धैर्यने धारण कर.	.....	७०
३२ दुःखदायी शोकनो त्याग कर.	.....	७४
३३ मननो मेल दूर कर.	.....	७७
३४ मानव देहनी सफळता करी ले.	.....	८१
३५ प्राणान्ते पण व्रत-भंग करीश नहि	.....	८४
३६ मरण वखते समाधि साचववा खूब लक्ष राखजे	.....	८७
३७ आ भव परभव संबंधी भोगाशंशा करीश नहि.	.....	८९
३८ स्वकर्तव्य समजीने स्वपरहित साधवा तत्पर रहे.	.....	९१
३९ पंच परमेष्टि महामंत्रनुं निरंतर स्मरण कर....	.....	९८

૪૦	ધર્મ રસાયણનું સેવન કર	....	....	૧૦૦
૪૧	વૈરાગ્ય ભાવથી લક્ષ્મી વિગેરે ક્ષણિક પદાર્થો- નો મોહ તજી દે	....	....	૧૦૩
૪૨	સારભૂત એવા સદ્વિવેકનુંજ સેવન કર	....	....	૧૧૧
૪૩	ધર્મરૂપી સંબલ વને તેટલું સાથે લઈ લે	....	....	૧૧૩
૪૪	મનુષ્ય ભવ ફરી ફરી મળવો મુશ્કેલ છે એમ સમજી શીઘ્ર સ્વહિત સાધિ લે	....	....	૧૧૪
૪૫	પુરુષાર્થ વડેજ સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે માટે પુરુષાર્થનેજ અંગીકાર કર.	....	....	૧૧૭
૨	સુમતિ અને ચારિત્ર રાજનો સુખદાયક સંવાદ....	૧૨૪થી	૧૬૭	
૩	ધર્મ રત્નની પ્રાપ્તિને માટે અવશ્ય પ્રાપ્ત કરવા યો- ગ્ય ગુણો અથવા ધર્મની સ્વરી કુંચી	....	૧૬૮થી	૧૮૨
૪	ધર્મની દશ શિક્ષા....	....	....	૧૮૨
૫	પરમાત્મ છત્રીશી....	....	....	૧૮૫
૬	અમૃતવેલીની સજ્ઞાય	....	....	૧૮૮

શ્રી જૈનહિતોપદેશ ભાગ ૩ જો.

૧	જ્ઞાનસાર સૂત્ર	....	....	૭થી	૧૪૦
૨	વૈરાગ્ય સારને ઉપદેશ રહસ્ય	....	....		૧૪૦
૩	અધ્યાત્મ ગીતા	....	....		૧૮૬
૪	ક્ષમા છત્રીશી	....	....		૧૯૫
૫	યતિ ધર્મ વચ્ચીશી..	....	....		૧૯૮

મંગલાચરણરૂપ.

શ્રી સીમંધર^૧ જિન—સ્તુતિ.

પ્રશ્ન નાથ તું તિયલોકનો^૨, પ્રત્યક્ષ ત્રિશુવન ભાણ;
સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી^૩ તુમે, તુમે શુદ્ધ સુખની શાળ જિનજી
વિનતી છે એહ. ?

પ્રશ્ન જીવ જીવન ભવ્યના, પ્રશ્ન મુક્ત જીવન પ્રાણ;
તાહરે દર્શને સુખ લહું, તુંહિ જગત સ્થિતિ જાણ. જિ૦ ૨
તુજ વિના હું બહુ ભવ ભમ્યો, ધર્યા વેશ અનેક;
નિજ ભાવને પરભાવનો, જાણ્યો નહીં સુવિવેક. જિ૦ ૩
ઘન્ય તેહ જે નિત્ય પ્રહસમે^૪, દેખે જે જિન મુખ ચંદ;
તુજ વાળી અમૃત રસ લહી, પામે તે પરમાનંદ. જિ૦ ૪
એક વચન શ્રી જિનરાજનો, નયગમ^૫ ભંગ પ્રમાણ;
જે સુણે રુચિથી તે લહે, નિજ તત્ત્વ સિદ્ધિ અમાન. જિ૦ ૫
જે ક્ષેત્ર વિચરો નાથજી, તે ક્ષેત્ર અતિ સુપસથ્થ^૬;
તુજ વિરહ જે ક્ષણ જાય છે, તે માનીયેં અકયથ્થ^૭. જિ૦ ૬
શ્રી વીતરાગ દર્શન વિના, વીત્યો જે કાલ અતીત^૮;
તે અફલ મિચ્છા દુકલં, તિવિહં તિવિહની રીત. જિ૦ ૭

૧ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં વિચરતા જિનવર. ૨ પ્રણ લોકનો. ૩ સર્વ વસ્તુને સર્વેશ સત્તાત્ દેશવાવાળા. ૪ પ્રભાત સમયે. ૫ નૈગમાદિક સાત નયો. ૬ હંદર મંગલકારી. ૭ અકૃતાર્થ—નિષ્ફલ. ૮ ગયેલો કાલ.

प्रभु वात मुज मननी सहु, जाणोज छो जिनराज;	
स्थिर भाव जो तुमचो ^१ लहुं, तो मिले ^२ शिवपुर साथ ^३ .	जि० ८
प्रभु मिले हुं स्थिरता लहुं, तुज विरह चंचळ भाव;	
एकवार जो तन्मथ ^४ रमुं, तो करुं अचल स्वभाव.	जि० ९
प्रभु अछो क्षेत्र विदेहमां, हुं रहुं भरत मझार;	
तोपण प्रभुना गुण विषे, राखुं स्वचेतन सार.	जि० १०
जो क्षेत्र भेद टळे प्रभु, तो सरे सघळां काज;	
सन्मुख भाव अभेदता, करी वरुं आतमराज.	जि० ११
पर पुंठ इहां जेहनी, एवडी जे छे स्वाम ^५ ;	
हाजर हजुरी ते मळे, नीपजे ते केटलो काम.	जि० १२
इंद्र चंद्र नरेंद्रनो, पद न मागुं तिल मात्र;	
मागुं प्रभु मुज मनथकी, न वीसरो क्षण मात्र.	जि० १३
ज्यां पूर्ण सिद्ध स्वभावनी, नवीं करी शकुं निज रिद्धि ^६ ;	
त्यां चरण शरण तुमारडो, एहिज मुज नवनिध ^७ .	जि० १४
म्हारी पूर्व विराधना ^८ , योगे पढयो ए भेद;	
पण वस्तु धर्म विचारतां, तुज मुज नहिं छे भेद.	जि० १५
प्रभु ध्यान रंग अभेदथी, करी आत्मभाव अभेद;	
छेदी विभाव ^९ अनादिनो, अनुभवुं स्वसंवेद ^{१०} .	जि० १६

१ तमारो-तमारी जेवो. २ मळे-प्राप्त थाय. ३ मोक्ष सहायी, अंते सखाइ. ४ भेदभाव रहित. ५ स्वामी. ६ रिद्धि. ७ निधि. ८ कसर. ९ विरह भाव, विषय कषायादि. १० स्वरूप-आत्मभाव, आत्म दर्शन-साक्षात्कार.

(३)

विनवुं अनुभव मित्रने, तु न करीश पर रस चाह^१;
 शुद्धात्म रस रंगी^२ थइ, करी पूर्ण शक्ति अवाह^३. जि० १७
 जिनराज सीमंधर प्रभु, तें लखो कारण शुद्ध;
 हवे आत्म सिद्धि निपाववो, शी ढील करीए बुद्ध. जि० १८
 कारणे कार्य सिद्धिनो, करवो घटे न विलंब;
 साधवी पूर्णानंदता^४, निज कर्तृता अविलंब. जि० १९
 निज शक्ति प्रभु गुणमा रमे, ते करे पूर्णानंद;
 गुणगुणी भाव अभेदथी, पीजीये शम-मकरंद^५. जि० २०
 प्रभु सिद्ध बुद्ध महोदयी^६, ध्याने थइ लयलीन^७;
 निज देवचंद्र पद आदरे, नित्यात्म रस मुख पीने. जि. २१
 इति.

---

१ चाहना अभिलाषा. २ निर्मल स्वभावमां म.प्र. शान्तरस निमग्न.
 ३ अवाध-विघ्न रहित. ४ स्वभाव पूर्णता. ५ शान्तरस. ६ महा मात्पुनत.
 ७ एकाग्र. ८ सहज स्वभाव-परमात्म भाव. ९ सुष्ट-मत्त.

સુભાષિત રત્નાવલી.

પ્રસ્તાવના.

વિદીત થાયકે ' સુભાષિત રત્નાવલી ' નામનો એક સંસ્કૃત શ્લોકાત્મક ગ્રંથ શ્રી ગણેશ કૃત પ્રથમ મારા જોવામાં આવ્યો. તેની પાસે એક જ પ્રત મળવાથી અને તે પણ અત્યંત અશુદ્ધ હોવાથી ઉક્ત ગ્રંથના મૂળ સાથે તેનું ભાષાંતર કરવા જે પ્રથમ વિચાર પ્રભવ્યો હતો તે તેવા રૂપમાં અમલમાં મૂકી શકાયો નહિ. પરંતુ તેની શરૂઆતમાં સાર રૂપે જે શ્લોકો દાખલ કર્યા છે તે સાથે થોડાક બીજા શ્લોકોનું ભાષાંતર આદિમાં કાચમ રાखीને વાકીનાં વિષયોનું વિવેચન કંઈક સ્વતંત્ર રીતે સ્વશયોપશમાનુસારે કરવું દુરસ્ત ધારી ઉક્ત ગ્રંથમાં કહેવા ધારેલા વિષયો પૈકી વની શકયા તેટલા લગભગ ૪૫ વિષયો દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. વર્તમાન સમયને અનુસારે જિજ્ઞાસુ માઈ બ્હેનોને ઉક્ત વિષયો સંબંધી સંક્ષેપથી વોધ પૂર્વક શુભ ક્રિયા રુચિની શ્રદ્ધે થાય અને એમ યથાશક્તિ જ્ઞાન અને ક્રિયાના સંમેલનથી વીતરાગ પ્રભુની પવિત્ર આજ્ઞાનુસાર સ્વહિત આચરવા તેઓ સમર્થ થાય એવી સદ્બુદ્ધિથી પ્રેરાઈને આ પ્રસ્તુત પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. આવા શુભાશયયુક્ત પ્રયત્નની સાર્થકતા કરવા મળ્ય માઈ બ્હેનોને કંઈક સાગ્રહ મેલામળ કરું તો તે કંઈ સોડું કહેવાશે નહિ. વર્તમાનકાળે કંઈક જાણ્યું થતી જિજ્ઞાસા સ્વશયોપશમાનુસાર લખી તે જિજ્ઞાસુ વર્ગ સમક્ષ મૂકવાને જેમ હું સ્વર્તવ્ય સમજું છું તેમ તેઓ યથાશક્તિ આદર કરવા એ નિજ કર્તવ્ય કરવાને કૃતજ્ઞ માઈ બ્હેનો ચૂકશે નહિ એમ સમજીને પ્રસ્તુત ગ્રંથ સંબંધી પ્રસ્તાવના પૂર્ણ કરું છું.

શુભં સ્યાત્ સર્વ સત્ત્વાનામ્. સન્મિત્ર કર્પૂરવિજયજી.

श्री जैनहितोपदेश भाग २जो.

सद्भाषितावली.

श्री गणेन्द्रै विरचिता पीठिका.

जिनाधीशं नमस्कृत्य, संसारांबुधितारकं ॥

स्वान्यस्य हित मुद्दिश्य, वक्ष्ये सद्भाषितावलीम् ॥१॥

धर्मत्वं कुरु दुस्त्यजं, त्यजं महापापं बुधैर्निदितं,

सम्यक्त्वं भज शर्मदं, त्यज महामिथ्यात्व मूलंच वै ॥

सच्छास्त्रं पठ वृत्त माचर, जयं पंचेन्द्रियाणां च भो,

नारी संगमपि स्वयं त्यज, सदा कामं कलंकास्पदम् ॥२॥

दृष्ट्वा स्त्री सुशरीर रूपमतुलं मध्ये विचारं कुरु,

श्री तीर्थेश्वर पाद सत्कमलयोः सेवां सदा सद्गुरौ ॥

बाह्याभ्यंतर सत्तपः कुरु सदा जिह्वां वशे चानय,

आत स्त्वं त्यज द्वेष राग सहितान् सर्वान् कषायांश्च वै ॥३॥

सर्वेषु जीवेषु दयां कुरुत्वं, सत्यंवचोब्रूहि धनं परेषां ॥
 वाऽब्रह्म सेवां त्यज सर्वकालं, परिग्रहं मुंच कुर्योनिद्वारं ४
 वैराग्य सारं सज सर्वकालं, निग्रंथ संगं कुरु मुक्ति बीजं ॥
 विमुच्य संगं कुज्जनेषु मित्र, देवार्चनं त्वं कुरु वीतरागे ५
 दानं त्वं कुरु पात्रसारमुनय चैत्यालयं भावनां,
 रात्रौ भोजनवर्जनं त्यज महागार्हस्थ्यभावं सुहृद् ॥
 देहं त्वं त्यज भोग सारमपिवै संसार पारं व्रज,
 धीस्त्वं कुरु मुंच शोकमशुभं शौचं च नीरं विना ॥ ६ ॥
 सारं त्वं कुरु देहमेव सफलं धृत्वा व्रतं मा त्यज,
 सन्यासे मरणं च भोगविषये चाशामिहाऽमुत्र च ॥
 मध्यस्थं हितमेव जाप्य जपनं रोगस्य निर्नाशनं,
 जीवस्या शरणं चलंच विभवं सारं विवेकं भज ॥ ७ ॥
 संबलं कुरु वै धर्मं, मानुष्यं दुर्लभं भवेत् ॥
 अयोग्यं च परित्यज्य, मुक्ति योग्यं समाचर ॥ ८ ॥

॥ इति पीठिका ॥

સુભાષિત રત્નાવલી મુખ પ્રવેશ.

સંસાર સમુદ્રથી તારણહાર શ્રી જિનેશ્વર દેવને નમસ્કાર કરી સ્વ-
પરના હિતને માટે હું સુભાષિત રત્નાવલીની વ્યાખ્યા કરું છું ?

મોભદ્ર ! તું ધર્મ આચરણ કર, જ્ઞાનીએ નિંદેલાં મહાપાપનો
ત્યાગ કર, સુખદાયી સમકીતનું સેવન કર, મહા દુઃખ-
દાયી મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કર, ઉત્તમ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કર, વ્રતનું
સેવન કર અને પાંચે ઇન્દ્રિયોનું દમન કર, સ્ત્રીના સંગનો પણ ત્યાગ
કર, તેમજ સદોષ કામ સેવાનો સર્વદા ત્યાગ કર. ૨

સ્ત્રી સંબંધી સુંદર દેહનુ અતુલ રૂપ દેખીને મોભદ્ર ! તું મનમાં
નિર્દોષ વિચાર કર. શ્રી તીર્થંકર દેવનાં ચરણ કમળની સેવા કર, સદ-
રુની સદા ભક્તિ કર. વન્ને પ્રકારના શુદ્ધ તપનું સેવન કર, અને
જીભને વશ કર, તેમજ હે ભાઈ ! રાગ દ્વેષ સહિત સર્વ કષાયનો તું
(કાઝજીથી) ત્યાગ કર. ૩.

હે ભદ્ર ! તું સર્વે જીવોમાં દયા ભાવ રાખ્ય, સત્ય વાણી વદ,
પરધન અને અબ્રહ્મ સેવાનો સર્વથા ત્યાગ કર, તેમજ દુર્ગતિદાયક
પરિગ્રહ મૂર્છાને ત્યજ. ૪

સર્વદા શ્રેષ્ઠ વૈરાગ્યને ભજ; મુક્તિદાયક નિગ્રંથ મુનિનો સંગ કર,
અને દુર્જનોનો સંગ ત્યજી દે, હે મિત્ર ! તું વીતરાગ દેવની ભાવથી
ભક્તિ કર. ૫

વળી પાત્રાપાત્રનો વિવેક રાखीને તું દાનદે, જિન ચૈત્વ કરાવ, રુડી ભાવના ભાવ, રાત્રિભોજનનો ત્યાગ કર, તેમજ હે મિત્ર તું સંસારિક મોહને ત્યજી દે; કેવલ ભોગના સાધનરૂપ એવા દેહની મૂછછી ત્યજ, અને સંસારનો પાર પામ. તેમજ ધીરપણું ધારણકર દુઃખદાયી શોકને ત્યજ અને મનનો મેલ દૂર કર. ૬

શ્રેષ્ઠ એવો માનવ દેહ પામીને સારાં વ્રત નિયમ પાળી તેને સફલ કરવો, વ્રત ભંગ નહિ કરવો; સમાધિવાલું મરણ કરવું, આ ભવ પરભવ સંબંધી ભોગાશંસા તજી દેવો; મધ્યસ્થ રહી સ્વપર હિત સાધવું, પરમેષ્ઠિનો જાપ જપવો; ધર્મ રસાયણ સેવવું વૈરાગ્ય ભાવના ભાવવી, લક્ષ્મી વિગેરે ક્ષણિક વસ્તુ ઉપરથી મોહ ત્યજી દેવો અને સારભૂત એવા વિવેકને ભજવો. ૭

હે સુભગ ! તું ધર્મરૂપી સંબલ (ભાતું) સાથે લડીલે, ફરી ફરી મનુષ્ય ભવ પામવો દુર્લભ છે, માટે અયોગ્ય આચરણ ત્યજી દે જેથી જન્મ મરણનો અંત આવે એવું યોગ્ય આચરણ સેવીલે. ૮

“ઈતિ પ્રસ્તાવના.”

ધર્મ કરુ.

ધર્મ કરોતિ યો નિત્યં, સ પૂજ્ય સ્ત્રિદશેશ્વરૈઃ ॥

લક્ષ્મીસ્તં સ્વયમાયાતિ, ભુવન ત્રય સંસ્થિતા. ॥૧॥

धर्मवतोहि जीवस्य, भृत्यः कल्पद्रुमो भवेत् ॥
 चिंतामणिः कर्म करः, कामधेनुश्च किंकरी. ॥ १० ॥
 धर्मेण पुत्र पौत्रादि, सर्व संपद्यते नृणां; ॥
 गृह वाहन वस्तूनि, राज्यालंकरणानि च. ॥ ११ ॥
 वरं मुहूर्त मेकंच, धर्म युक्तस्य जीवितं ॥
 तद्धीनस्य वृथा वर्ष, कोटा कोटि विशेषतः ॥ १२ ॥
 यम दम समयातं, सर्व कल्याण बीजं ।
 सुगति गमन हेतु, तीर्थनाथैः प्रणीतं; ॥
 भवजलनिधिपोतं, सार पाथेय मुच्चै,
 स्यज सकल विकारं, धर्ममाराधय त्वम्. ॥ १३ ॥

पापंत्यज.

पापं शत्रुं परं विद्धि, श्वभ्र तिर्यग्गतिप्रदं ॥
 रोग क्लेशादि भांडारं, सर्व दुखाकरं नृणाम् ॥ १४ ॥
 जीवंतोऽपि मृता ज्ञेया, धर्म हीनाहि मानवाः ॥
 मृता धर्मेण संयुक्ता, इहा मुत्र च जीविताः ॥ १५ ॥
 पापवतो हि नास्त्यस्य, धन धान्य गृहादिकं ॥

વસ્ત્રાલંકાર સદ્રસ્તુ, દુઃખ ક્લેશાનિ સંતિ ચ ॥ ૧૬ ॥
 મિત્ર શત્રુ ચ વિજ્ઞેયો, પુણ્ય પાપે શરીરિણાં ॥
 જીવેન વ્રજતઃ સાર્થ, સુખદુઃખફલપ્રદમ્ ॥ ૧૭ ॥
 સકલ ભવ નિદાનં, રોગ શોકાદિ વીજં ॥
 નરક ગમન હેતુ સર્વ દારિદ્ર મુલમ્ ॥
 ઇહ પરમ્ભવ શત્રુ, દુઃખ દાનૈક દક્ષં ॥
 ત્યજે મુનિવર નિન્ધં પાપ વીજં સમસ્તમ્ ॥ ૧૮ ॥

૧ શિષ્ટ સેવિત સન્માર્ગનું સેવન કર.

જે નિત્ય સ્વકર્તવ્ય સમજીને સન્માર્ગનું સેવન કરે છે તે
 ઇંદ્રોને પણ માન્ય થાય છે, અને સકલ લક્ષ્મી તેને સ્વયં આવી મળે
 છે. પુન્યશાળીને પગલે પગલે નિધાન છે. ૧ સન્માર્ગગામી-ધર્મી
 જીવને કલ્પવૃક્ષ સેવક થઈને રહે છે, ચિંતામણિ રત્ન તેનું ચિંતિત
 કાર્ય સાર્થી આપે છે, અને કામધેનૂ તેના સકલ મનોરથ પૂરે છે. ૧૦
 ધર્મ સેવનવડે પ્રાણીઓને પુત્ર પૌત્રાદિક પ્રાપ્ત થાય છે તેમજ રાજ્યના
 અલંકારભૂત એવાં ઘર વાહન વિગેરે વસ્તુઓ પણ સહજે મળે છે.
 ૧૧ ધર્મે કરીને યુક્ત એવા જીવનું બે ઘડી જેટલું પણ જીવતર લેખે
 છે, અને ધર્મહીન જીવનું તો કોટા કોટી કલ્પ મુશ્કીનું પણ જીવન

નકામું છે. ૧૨ તે માટે હે ભવ્ય ! યમ-મહાવ્રતાદિ અને દમ-ઇન્દ્રિય-દમન આદિથી યુક્ત, સર્વ કલ્યાણતું મૂળ કારણ, સદ્ગતિ ગમનનું હેતુ, ભવ સમુદ્રથી પાર પમાડવાને પ્રવહણ તુલ્ય અને ભવાન્તરમાં સાર શંબલરૂપ એવા ઋષભાદિક તીર્થનાથોએ પ્રગટ કરેલા ધર્મનું તું સર્વવિકાર રહિતપણે સેવન કર. ૧૩

૨ શિષ્ટ નિંદિત પાપ કાર્યનો પરિહાર કર.

પ્રાણીયોને નર્ક તીર્થેચ ગતિ આપનાર, રોગ શોકાદિ દુઃ-
 સ્વના નિધાન, અને સકલ ક્લેશનાં સ્થાનરૂપ પાપને તું પરમ શત્રુ
 સમજ. ૧૪ ધર્મહીન માનવોને જીવતા છતાં પણ મૂઆ માનવા, અને
 ધર્મે કરી યુક્ત માનવો મૂઆ છતાં આલોક અને પરલોકમાં જીવતાજ
 જાણવા. ૧૫ પાપવંત પ્રાણીને ધન ધાન્ય ગૃહાદિક તથા વસ્ત્ર અલં-
 કારાદિક શુભવસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી, તેને તો કેવળ દુઃખ અને
 ક્લેશજ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૬ પુણ્ય અને પાપ પ્રાણીયોના મિત્ર અને
 શત્રુ છે, એ જાણવું, કેમકે સુખ દુઃખ ફળને આપનારા તે બંને
 પ્રાણીની સાથેજ જાય છે. ૧૭ ભવ ધ્રમણના નિદાનરૂપ અને રોગ
 શોકાદિકના વીજ રૂપ નર્ક ગમનના હેતુ રૂપ અને સર્વ દારિદ્રના
 મૂળરૂપ આ ભવ અને પરભવના શત્રુરૂપ અને દુઃખ દેવામાં એકારૂપ
 એવાં સમસ્ત પાપનાં નિંદ્ય કારણોને હે સુવ્રત ! તું તજીદે. સમસ્ત
 પાપકાર્યથી તદન અલગા રહેવું એજ સાર છે. ૧૮

सम्यक्त्वं भज.

सम्यग् दर्शन संशुद्धः सत्य मानुच्यते बुधैः ॥

सम्यक्त्वेन विना जीवः पशुरेव न संशयः ॥ १९ ॥

सम्यक्त्व युक्त जीवस्य, हस्ते चिंतामणिर्भवेत् ॥

कल्पवृक्षो गृहे तस्य, कामगव्यनु गामिनी ॥ २० ॥

सम्यक्त्वाऽलंकृतो यस्तु, मुक्ति श्री स्तं वरिष्यति ॥

स्वर्गश्रीः स्वय मायाति, राज लक्ष्मी सुखी भवेत् ॥ २१ ॥

यत्र कुत्रापि सद् दृष्टिः पूज्यः स्याद्भुवनैरपि ॥

सम्यक्त्वेन विना साधुः निन्दनीयः पदे पदे ॥ २२ ॥

सकल सुख निधानं, धर्म वृक्षस्य बीजं ॥

जनन जलधि पोतं, भव्य सत्त्वैकपातं ॥

दुरित तरु कुठारं, ज्ञान चारित्र मूलं ॥

त्यज सकल कुधर्म, दर्शनं त्वं भजस्व ॥ २३ ॥

भाषा बुद्धि विवेक वाक्य कुशलः शंकादि दोषोऽश्रितः ।

गंभीरः प्रशमश्रिया परिगतो वश्येन्द्रियो धैर्यवान् ॥

.....નિશ્ચયો વિરતિતો, ભક્તિશ્ચ દેવે ગુરા,
વૌચિત્યાદિ ગુણૈરલંકૃત તનુઃ સમ્યક્ત્વ યોગ્યો ભવેત ૨૪

૩ નિર્મલ શ્રદ્ધાનકર.

તત્ત્વ શ્રદ્ધાથી સંસ્કાર પામેલા જીવોજ સાચા ગણાય એમ સમયના જાણ કહે છે. શુદ્ધ શ્રદ્ધા વિનાના જીવ તો કેવલ પશુ રૂપજ છે. એમાં સંશય નથી. સમકિતવંત જીવના હાથમાંજ ચિંતામણિ રત્ન છે, તેના આંગણમાંજ કલ્પવૃક્ષ ઉગ્યો છે. અને કામધેનુ તો તેની સહચારિणीજ છે. જે સમ્યક્ત્વ ભૂષણથી ભૂષિત છે તેનેજ મુક્તિ કન્યા વરનારી છે. સ્વર્ગ લક્ષ્મી તો તેને સ્વયં આવી મળે છે. અને રાજલક્ષ્મીનું તો કહેવુંજ શું? સમકીતવંત જીવ સર્વ રીતે સુખીજ થાય છે. સમકિત દાષ્ટિ જીવ ત્રણે મુવનમાં ગમે ત્યાં પૂજનિક થાય છે અને સમકિત ગુણ વિનાનો તે પગલે પગલે નિંદાપાત્ર બને છે. ૨૨

“વીતરાગ પ્રમુનાં એકાંત હિતકારી વચનનું સાવધાનપણે શ્રવણ કરીને તેમાં કૃત્યાકૃત્ય, ત્યાજ્યાત્યાજ્ય અને હિતાહિતના નિર્ણય પૂર્વક શ્રદ્ધા-આસ્તા વેસવી તેનું નામ સમકિત છે.” શંકા, કંસા, ક્ષલ સંદેહ, મિથ્યાત્વની પ્રશંસા, અને તેનો પરિચય એ પાંચ દૂષણો સમકિતવંતને દૂર કરવાનાં છે. અને શુદ્ધ દેવગુરુ તથા ધર્મ-તીર્થની

ભક્તિ પ્રભાવનાદિક ઉત્તમ ભૂષણો તેણે યથાર્થી ધારણ કરવાનાં છે. શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને, આસ્તિકતા રૂપ પાંચ લક્ષણ પણ સમક્તિવંત જીવમાં અવશ્ય હોવાં જોઈયે. ઇટલે કે અપરાધિ ઉપર પણ ક્ષમા, અવિકારી એવા મોક્ષ સુખની અભિલાષા; સંસારથી વિરક્તતા, દુઃસ્વી ઉપર દયા અને વીતરાગના વચનની પૂર્ણ પ્રતીતિ ઇથી સમક્તિ ઓલ્લાય છે.” એમ સમજીને હે ભદ્ર! તું સકલ સુખનું નિધાન, ધર્મવૃક્ષનું बीज, ભવનિધિ પાર પમાડનારું પોત, ભવ્યતાવંતને જ પ્રાપ્ત થનારું, પાપ તરુનું ઉચ્છેદનારું અને જ્ઞાન-ચારિત્રનું મૂલ્ય શું સમક્તિ સકલ કુધર્મના ત્યાગ પૂર્વક તું અંગીકાર કર. ૨૩

ભાષા, બુદ્ધિ, વિવેક અને વાક્યમાં કુશલ, શંકાદિ દોષરહિત, ગંભીર, સમતાવંત, જિતેન્દ્રિય, ધૈર્યવાન, તત્ત્વગ્રાહી, દેવ-ગુરુ ભક્ત, અને ઉચિતતા વિગેરે ગુણોથી ભૂષિત એવો ભવ્ય આત્માજ સમક્તિ પામવાને અધિકારી છે. ૨૪

૪ મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કર.

અજ્ઞાનથી અથવા સમ્યક્ જ્ઞાનની સ્વામીથી સત્યાસત્ય યા તત્ત્વાતત્ત્વ સંબંધી શુદ્ધ સમજ વિનાની અથવા કદાગ્રહવાળી વિપરીત બુદ્ધિનું નામ મિથ્યાત્વ છે, તેથી જીવ સત્ય માર્ગને ત્યજી અસત્ય માર્ગે દોરવાઈ જાય છે. અથવા સત્ય માર્ગને સારી રીતે સમજી શકતો નથી, તેમજ કશિત ગાઢ મિથ્યાત્વ યોગે સન્માર્ગને ત્યજી અસત્ય માર્ગનું

સ્થાપન કરવા ભારે પરિશ્રમ કરી અનેક મોઝા જીવોને ઉન્માર્ગે
 ચેંચી જાય છે. સત્ય માર્ગમાં ઓછી શંકાઓ કરવાથી અથવા મિ-
 થ્યાત્વોનો પરિચય કરી તેમનાં પરસ્પર અસંબદ્ધ વચન સાંભળ-
 વાથી યા તેમની પ્રશંસા કરવાથી સમકિતવંત જીવને પણ ઉક્ત મહા
 દોષની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે, કે જેને પછીથી હઠાવી કાઢવા ભારે
 પરિશ્રમ કરવાની યાસ જરૂર પડે છે. ઉક્ત મિથ્યાત્વ યોગે જીવો મિત્ર
 મિત્ર વિપરીત કરળી કરવામાં પ્રવર્તે છે. તેથી ઉક્ત દોષના પ્રકાર
 તથા તેના સ્વામીને જાણવાની જરૂર છે.

મિથ્યાત્વના પ્રકાર તથા ઉક્ત દોષને સેવનારનાં નામ.

૧ આભિગ્રહિક—પરીક્ષા રહિત કેવળ સ્વસમય પ્રમાણે દર્શન
 વાદી દર્શનો.

૨ અનભિગ્રહિક—વિવેક શૂન્યપણે સત્યાસત્યને સમજ્યા વિના
 સર્વ દર્શનને સમાન સમજનાર.

૩ સાંશયિક—સત્ય સર્વજ્ઞ વચનમાં (ન્યાય વિરુદ્ધ) શંકા ધા-
 રનાર મૂઢાત્મા.

૪ અનાભોગિક—ઉપયોગ શૂન્યપણે મૂર્છિત દશામાં વર્તનાર
 ઇન્દ્રિય, વિકલેન્દ્રિય વિગેરે.

૫ આમિનિવેશિક-જાળી જોઈને હઠ કદાગ્રહથી સત્ય વસ્તુનો અનાદર કરીને અસત્ય વસ્તુ (ધર્મ) નો સ્વીકાર કરી તેનું જ સ્થાપન કરનાર નિન્હવો વિગેરે.

ઉક્ત મિથ્યાત્વ મહા દોષથી ભરેલા જીવો સત્ય ધર્મને સેવી શકતા નથી. જેમ જ્વરાતુર જીવને દૂધ સાકર ભાવતાં નથી તેમ મિથ્યામતિને સત્ય ધર્મ રુચતો નથી. જેમ રોગીને કુપથ્ય વ્હાલું લાગે છે તેમ તેવે કુધર્મ પ્રિય લાગે છે, હતાં પરોપકારૈકનિષ્ઠ સદૈશ્ય સમાન સદ્-ગુરુ મિથ્યામતિને ધારવા અને શુભ મતિને ધારવા ભવ્ય જીવોને નીચે મુજબ હિતોપદેશ આપે છે-હે ભવ્યો! સકલ પાપનુ મૂલ, દુઃસ્વપ્નનુ વીજ, નર્કગૃહનુ દ્વાર, સ્વર્ગ, અપવર્ગનુ ભારે વિગ્ર, પરમ પુરુષ નિન્દ્ય, અને મૂઢ લોકોએ સેવિત એવા સકલ અસાર મિથ્યાત્વ વી-જનો તમે ત્યાગ કરો કે જેથી સમક્ષિત અમૃતનુ સેવન કરી તમે અક્ષય મુક્તિના અધિકારી થાઓ. ”

સમ્યગ્ જ્ઞાનનુ સેવન કર.

જેના વડે (આત્મ) વસ્તુ ધર્મનુ યથાર્થ જ્ઞાન થાય અને અજ્ઞાન અંધકાર દૂર થાય તેમજ જેથી તત્કાલ મિથ્યાત્વ ભ્રમને દૂર કરનાર સમક્ષિત ગુણ પ્રગટ થાય તેને જ્ઞાની પુરુષો સમ્યગ્ જ્ઞાન કહે છે.

સમ્યગ્ જ્ઞાનીને ગમે તેવું શાસ્ત્ર સમપણે પરિણમે છે. ગમે તેમાં-

થી તે સાર માત્ર ગ્રહી શકે છે. ટુંકાણમાં પ્રાપ્ત પરમાર્થથી તે સુખે સ્વપર હિત સાધી શકે છે. અજ્ઞાની યા શુષ્કજ્ઞાની તેમ કદાપિ કરી શકતો નથી.

સમ્યગ્ જ્ઞાનીને સમ્યગ્ જ્ઞાનના વલ્લથી સમજાયેલા રાગ દ્વેષાદિક અંતરંગ શત્રુવર્ગને દમવા મુખ્ય લક્ષ્ય રહે છે. તેની સકલ કરણી તેવા મુખ્ય લક્ષ્યથીજ પ્રવર્તે છે. તેથી તેને આ દૃશ્ય દુનીયા કેવલ સ્વાર્થમય ભાસે છે. જે એક વસ્તુને સંપૂર્ણ જાણે છે તે સર્વ વસ્તુને સંપૂર્ણ જાણે છે, ઇટલે કે જે સર્વ ભાવને સર્વથા જાણે છે તેજ એક ભાવને સંપૂર્ણ જાણી શકે છે. આ વાતની સ્વાત્મી સમ્યગ્ જ્ઞાનથી સારી રીતે થઈ શકે છે. માટેજ સત્સમાગમ કરીને યા પરોપકારશીલ મહા પુરુષ પ્રણીત પરમાગમની સહાય મેલવીને સમ્યગ્ જ્ઞાનનો સ્વપ્ન કર્યા કરવો યોગ્ય છે. એવા સ્વપ્ની પુરુષોજ પરમ પદના અધિકારી થઈ શકે છે. જેમ પૂર્વે એક પણ પદનું સમ્યગ્ રીત્યા શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન કરવાથી કઈક ભાગ્યવંત ભવ્યોનું કલ્યાણ થયું છે, તેમ સર્વકાલે થઈ શકે તેમ છે. જ્યારે એક પણ પદ સંબંધી સમ્યગ્ જ્ઞાનનો આવો અપૂર્વ મહિમા છે તો પછી તેવાં અનેક પદવાળા સમ્યગ્ જ્ઞાનનું તો કહેવુંજ શું ?

જ્ઞાની પુરુષો સમ્યગ્ જ્ઞાનને અપૂર્વ અમૃત, અપૂર્વ રસાયણ અને અપૂર્વ ऐश्वर्य કહીને બોલાવે છે. અને તે યથાર્થ છે, કેમકે તેથીજ

આત્મા પરમપદનો ભોગી થઈ શકે છે.

સમ્યગ્ જ્ઞાનયુક્ત આત્માજ સ્વર્ગ અને મોક્ષ સંબંધી લક્ષ્મીનો અધિકારી થાય છે. પણ અજ્ઞાન અને અવિવેકાત્માતો દુઃસ્વમય સંસાર સાગરમાંજ ભ્રમણ કરે છે.

જ્ઞાનવંત-વિવેકી ગમે ત્યાં કર્મ-મુક્ત થાય છે, ત્યારે અજ્ઞાની પ્રાણી ડ્યાં ત્યાં કર્મથી બંધાય છે.

જ્ઞાનહીન પ્રાણી પુન્ય, પાપ, ગુણ અવગુણ, તથા ત્યાજ્યાત્યાજ્ય વિગેરેના વિવેકને જાણી શકતા નથી. જેમ જન્માંધ જીવ સૂર્યના સ્વરૂપને જાણી શકતા નથી તેમ અજ્ઞાની અવિવેકી જીવ પણ હિતાહિત, રુચિતાનુચિત, તેમજ ભક્ષ્યાભક્ષ્ય પેયાપેય સંબંધી ગુણદોષનુ યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવાને સમર્થ થઈ શકતો નથી.

ઉક્ત હેતુ માટે સમ્યગ્ જ્ઞાનનું જેમ બને તેમ આરાધન કરવા શાસ્ત્રકાર આપણું લક્ષ સ્વેચ્છા માર દર્શને કહે છે કે—

“હે ભવ્યો ! નિર્મલ ગુણનું નિધાન, સમસ્ત વિજ્ઞાનનું બીજ મુમુક્ષુજનોષ્ઠ સેવવા યોગ્ય, સર્વ તત્ત્વપ્રકાશક, પાપતરુનું નિકંદક અને મનરૂપ મદોન્મત્ત હાથીનો ગર્વ ગાઢવાને કેસરી સિંહ સમાન, સર્વજ્ઞ ભાષિત સમ્યગ્ જ્ઞાનનું તમે જરૂર યથાશક્તિ આરાધન કરો. તેનું ચિરાધન તો તમે કદાપિ કરશો નહિ.

૬ સદાચારનુ સેવન કર.

આચારની શુદ્ધિ કરવી, સદાચરણનું સેવન કરવું એજ સમ્યગ્ જ્ઞાન-દર્શનનું ફળ છે. સમ્યગ્ જ્ઞાન-દર્શન છતાં સદાચાર (સમ્યક્ ચારિત્ર ગુણ) પ્રાપ્ત થયો નહિ તો વાંછીયા વૃક્ષની પેરે તે જ્ઞાન-દર્શનને અધ્યાત્મી પુરુષો નકામાં કહે છે, એમ સમજી જેમ બને તમે સદ્વ્રતો સેવવા આત્માર્થી જનોએ અહોનિશ ઝજમાલ રહેવુંજ યોગ્ય છે. દશ દષ્ટાંતથી દુર્લભ મનુષ્યદેહ પામ્યાનું સ્વરૂં ફળ એજ છે.

શુદ્ધ ચારિત્ર યુક્ત એક દિવસનું પળ જીવિત લેવે છે, પરંતુ ચારિત્રહીન કોટી વર્ષનું પળ જીવન નકામું છે. શુભકરણી વિનાના દિવસ માત્ર વાંછીયા લેખવાના છે.

સંઘયણ-શરીરબલ હીણું છતાં જે ચારિત્રને સમ્યગ્ આચરે છે તે ઉત્કૃષ્ટ શરીર બઠની અપેક્ષાએ સહસ્રગણું ફળ પામે છે. સંઘય-ણનું બાનું કાઢીને ચારિત્ર ગુણમાં શિથિલ થવાને બદલે ઝલટો અધિક પ્રયત્ન કરવો યુક્ત છે. છતાં શિથિલતાને ભજનાર પ્રગટ સ્વપરનાં અહિતનાજ ભાગી થાય છે.

ચારિત્રવંત સ્વ મર્યાદાને સેવતો જે જે વસ્તુને ઇચ્છે છે તેને તે તત્કાલ આવી મળે છે જો સમ્યગ્ ચારિત્રનો મહિમા પ્રગટ છતાં તેમાં કોણ પ્રસાદી થશે ?

હીન સંઘયણ છતાં જે એક વર્ષની દીક્ષા બરાબર પાઠવી તે ઉત્કૃષ્ટ સંઘયણની સહસ્ર વર્ષની દીક્ષા બરાબર સમજવી યુક્ત છે. એમ વિચારી તપ, જપ, જ્ઞાન, ધ્યાન વિગેરે સદનુષ્ઠાનમાં સદા સાવધાનપણે વર્તવામાંજ સ્વપરહિત સમાયેલું જાણવું.

ચારિત્રથી ચલાયમાન થઈ ભ્રષ્ટ થયેલો જીવ જીવતો છતો મૂઆ વરોવર છે. અને ચારિત્ર સંયુક્ત આત્મા મૂઆ છતાં ઉભય લોકમાં અમર થઈ રહે છે. ઉક્ત હેતુથી ચારિત્ર ગુણની પુષ્ટિ માટે શાસ્ત્રકાર ભાર મુકીને ઉપદેશ છે કે—

“સકલ મદરાહિત, દેવમાન્ય, સર્વ તીર્થનાથોએ સાદર સેવવા-યોગ્ય મહા ગુણસાગર પંડિતોએ સેવિત, મુક્તિ સુખનુ અવંધ્ય વીજ, નિર્મલ ગુણનિધાન, સર્વ કલ્યાણનું મૂલ કારણ, અને સકલ વિકાર-રહિત એવું નિર્મલ ચારિત્ર હે ભવ્યો ! તમે ભાવથી ભજો, જેથી અક્ષય અનંત સુખને તમે સહજે વરો.”

૭ ઇન્દ્રિયોનું દમન કર.

નાયક એવા મને પ્રેરેલા ઇન્દ્રિય-ચોરોએ ધર્મ ધનનું હરણ કરીને વાપડા લોકોને આકુલવ્યાકુલ કરી મૂવયા છે. તેથી તેમને વશ કરવાને ભીંરિય પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. અન્યથા તે સર્વને વશ કરી જીવની ભારે દુર્દશા કરશે.

જેમ ઇંધનથી અગ્નિ તૃપ્ત થતો નથી અને ગમે તેટલી નદીયોથી પણ દરીયો પૂરાતો નથી તેમ વિષયમુખથી કદાપિ પણ ઇંદ્રિયો તૃપ્ત થવાની નથી. એમ મધ્યસ્થપણે વિચાર કરી વિવેકથી સંતોષઘટ્ટિ ધારવી યોગ્ય છે.

જેણે વૈરાગ્ય સ્વદ્ગથી ઇંદ્રિય ચોરોને હપ્ત્યા છે તેનોજ સ્વસ્થ મોક્ષ થાય છે. બાકી બીજા કાયાક્લેશો વડે શું વલ્લવાનું છે ? માટે પ્રથમ મન અને ઇંદ્રિયોનેજ વશ કરી લેવાની જરૂર છે. તે વિના કરવામાં આવતી કષ્ટકરણી કષ્ટહરણી થવાની નથી.

મનનો જય કરીને જેમણે ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ કર્યો નથી તેમણે સાધુ-મુદ્રા ધારણ કરીને કેવલ પોતાના આત્માને ઠગ્યોજ છે. એમ નિશ્ચય સમજવું.

જે પોતાની ઇંદ્રિયોને પણ જીતવાને સમર્થ થઈ શકતા નથી તેમની દીક્ષા કે તપસ્યામાં કાંઈ માલ જેવું નથી. ઇંદ્રિયોના ગુલામ થઈને ઉલટા તે ધર્મની અપભ્રાજના રૂપ મહા અનર્થને પેદા કરે છે. માટે દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પહેલાંજ યોગ્ય વિચાર કરવાની જરૂર છે. દીક્ષા લીધા બાદ તો ઇંદ્રિયો ઉપર સંપૂર્ણ કાબુ રાખવા અહોનિશ લક્ષ રાખી રહેવાની સ્વાસ જરૂર છે. કેમકે વિરક્ત આત્માને પણ તે વિષયપાસમાં પાડી નાંચતાં ચકતી નથી.

ઇન્દ્રિયરૂપી દુર્ધર ચોરો જીવનાં વ્રતજ્ઞાનાદિ ગુણ રત્નથી ભરેલા જગતારક ખાંડને ક્ષણવારમાં સ્વલના પમાડે છે. તેથી જે મુનીશ્વરો સંનદ્ધ થઈને મહાવ્રતરૂપી વાળો સાવધાનપણે ગ્રહી મર્યાદામાં રહ્યા છતાં ધ્યાનરૂપ તીરથી તેમને મર્મમાં દુખે છે, તેઓજ મુક્તિમાધે મોક્ષપુરીમાં જઈ શકે છે.

૮ સ્ત્રીનો સંગ-પરિચય તજ.

સ્ત્રી કેવળ કામ વિકારનું ઘર છે, એમ સમજી સાધુ જનોએ તેની સંગતિ વારવી યોગ્ય જ છે. ભલા ભલા પણ સાધુ સ્ત્રી સંગતથી નિશાન ચૂકો ગયા છે. તેથી બ્રહ્મચારીજનોએ સ્ત્રીઓના પરિચયથી દૂર રહેવું જ હિતકારી છે. એમ વર્તવાથી જ નવકોટિ શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યની રક્ષા થઈ શકે છે.

દુનિયામાં ગહનમાં ગહન સ્ત્રી ચરિત્ર જ છે. તેથી જેમ વને તેમ સાધુ પુરુષોએ તેનાથી ચેતતાં રહેવાની જરૂર છે. જેવો મૂષકને માર્જારી તરફથી ભય રાખવાની જરૂર છે. તેમ બ્રહ્મચારી સાધુને પણ સ્ત્રી સમુદાય તરફથી ભય રાખવાની જરૂર પડે છે, સ્ત્રીજનોનો પરિચય સાધુ જનોને હિતકારી નથી જ એ નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે.

અગ્નિથી લાલચોળ થયેલી લોહમય પૂતળીનું આલિંગન કરવું સારું પણ નર્કના દ્વારભૂત નારીના નિતંબનું સેવન કરવું સારું નથી જ.

સ્ત્રીને એક દૂગ્ધતી વિષની વેલ છે એમ સમજીને તેનાથી દૂર રહેવું.

સ્ત્રીનાં મોહમય વચન વિલાસ યા હાવભાવથી લોભાઈ પ્રવળ કામથી પીડિત થઈ અંતે આપ સુદ ચાલનાર સાધુ બ્રહ્મ વ્રતથી ભ્રષ્ટ થાય છે.

સ્ત્રીના ચિર પરિચયથી સાધુ કુલબાલુકની પેરે માર્ગ ભ્રષ્ટ થઈને મહા વિડંબના પાત્ર થાય છે, અને ક્ષણિક સુખને માટે અક્ષય સુખથી ચૂકી જાય છે. તેથી આત્માર્થી સાધુ જનોએ સ્ત્રી સંગથી દૂર રહેવું જ યુક્ત છે.

જ્યારે ચિત્રાદિમાં નિર્માણ કરેલી નારી પણ મનનો ક્ષોભ કરે છે તો પછી સાક્ષાત્ જીવતી જ્યોત (મહામાયા) નારી સાથે સંસર્ગ વાર્તાદિક કરતાં કેમ કાયમ રહી શકાય એ જરૂર વિચારવા જેવું છે.

સર્પ, વ્યાઘ્ર, ચૌરાદિકની સાથે સહવાસ કરતાં ઇટલું નુકશાન નથી જેટલું સ્ત્રીની સાથે ક્ષણમાત્ર રહેતાં સંભવે. એમ સમજીને શાળા સાધુઓએ ક્ષણમાત્ર પણ સ્વચ્છંદપણે સ્ત્રીનો સંગ યા પરિચય કરવો યોગ્ય નથી.

સાપળી સ્પર્શ કરીને કરડે છે અને નારી તો દૂરથીજ ડંસ મારે છે. તેથી એમ સમજાય છે કે દૃષ્ટિ વિષ સર્પની જેમ તેની દૃષ્ટિ-માંજ ઘેર રહેલું છે. એવી સ્ત્રીનું નામ સાંભઠતાંજ સ્થાનાન્તર ચાલ્યા જવું જોઈએ.

સર્વ રીતે સંયમ પ્રાણને હરનારી હોવાથી નારીને શાસ્ત્રકારે પ્રત્યક્ષ રાક્ષસી કહીને બોલાવી છે. છતાં તેનો વિશ્વાસ કરનાર સાધુના ચરિત્ર વિષે વધારે શું કહેવું? સ્ત્રીસંગી સાધુ જરૂર સંયમથી ઐષ્ટ થઈ જાય છે.

સારાંશ એ છે કે ભવભીરુ હોવાથી જેઓ ભગવંતની આજ્ઞા મુજબ સ્ત્રીના અંગોપાંગને પણ દૃષ્ટિ દેને નીરખતા નથી, વિકાર બુદ્ધિથી (પશુ વૃત્તિથી) તેની સાથે વાત પણ કરતા નથી, અને મનથી વિષય સુખની ભાવના કરતા નથી, એમ સર્વ રીતે સાવધાન થઈને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે તેજ મહાત્માઓ આ દુસ્તર ભવોદધિને સહજમાં તરીને અક્ષય સુખના અધિકારી થાય છે. એવા મહાશયો નાંજ શુદ્ધ ચરિત્ર અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે. વળી કહું છે કે—

ન ચ રાજભયં ન ચ ચોરભયં, ઇહલોક સુખં પરલોક હિતં ॥
ચર કીર્ત્તિકરં નરદેવનતં, શ્રમણત્વ મિદં સ્મણીયતરં. ॥૧૧॥

જેને નથી તો રાજ ભય અને નથી તો ચોરભય, આ લોકમાં

પણ સુખકર અને પરલોકમાં પણ હિતકર, શ્રેષ્ઠ એવી કીર્તિ-કૌમુ-
દીને વિસ્તારનાર અને જેને નર દેવાદિક નમેલા છે, એવું આ પ્રગટ
અનુભવાતું સાધુપણુંજ શ્રેયઃકારી છે માટે તેમાં વિશેષ આદર કરવો.

૯ વિષય રસનો ત્યાગ કર.

જાણે કેવળ નર્કનુંજ સ્થાન ન હોય ! એવી અસાર નિંદનીય,
અશુચિ અને દુર્ગંધી એવી સ્ત્રીની યોનિમાં કામાન્ધ માણસ કીડાની
પેરે ક્રીડા કરે છે. ભવભીરુ વિવેકાત્મા તો સ્વપ્નમાં પણ તેનો સંગ
ઇચ્છતો નથી.

ચામડાથી વીંટેલા હાડપિંજરવાળા અને દુર્ગંધી એવા શ્લેષ્મા-
દિકથી ભરેલા કામિનીના મુખને કામાન્ધ માણસ શ્વાનની પેરે
ચાટે છે

માંસના લોચા જેવા સ્ત્રીનાં સ્તનો અને વિષ્ટાદિથી ભરેલા કુમા-
કુલ સ્ત્રીના ઉદરમાં કામાન્ધ માણસ કાગડાની જેમ ક્રીડા કરે છે.

ગોરી ચામડીથી વીંટેલું અને વસ્ત્રાભરણથી ભૂષિત કરેલું સ્ત્રીનું
રુપ જોઈને હે ! ભદ્ર ! તું વિવેકથી વિચારકર. પણ તેમાં પતંગની પેરે
તું એકાએક ઝૂંપલાઈ પડીશ નહિ. નહિતો છેવટ પશ્ચાતાપ કરીશ.
સ્વભાવિક રીતેજ આધિક અશુચિથી ભરેલા અને અનેક દ્વારથી અશુ-

ચિને વહન કરતાં છતાં ચામડાથી મઢેલા સ્ત્રીના દેહનું અંતર સ્વરૂપ વિચારીને તું વિવેકથી તેનો પરિહાર કર.

કામાન્ધ માણસ કામરાગને વશ થયો થકો દોષાકુલ સ્ત્રીમાં શુ-
બનોજ આરોપ કર્યા કરે છે, અને વિષયરસના ત્યાગી એવા વિવેકી
હંસની પળ હાંસી કરી સ્વઉત્કર્ષ બતાવવા માગે છે. પણ અંતે તો
કાચ તે કાચ અને મણિ તે મણિજ છે.

ઘૂડ દિવસે દેશતું નથી અને કાગડો રાત્રે દેશતો નથી પણ કા-
માન્ધ તો રાત્રે કે દિવસે કંઈપણ દેશી શકતો નથી. મોહ મહા મ-
દિરાના જોરથી તેની શુદ્ધબુદ્ધ સ્વોવાઈ જવાથી તે મૂર્છિતપ્રાયઃ
થઈ જાય છે.

કામાન્ધ માણસ જિહ્વા અને કામને વશ પડ્યો જે જે પાપકર્મ
કરે છે તેનાં અગમ્ય ફલ તે નરકાદિક ગતિમાં જઈને ભોગવે છે.

કામાન્ધ માણસ સુખ, દુઃખ, હિતાહિત, પુણ્ય, પાપ તેમજ સ-
મીપથ્ય વધ, બંધ અને મરણને પણ જાણી શકતો નથી. તેને દુર્ગતિ-
નો ડર હોતો નથી, તેથી તે નિઃશંકપણે પશુક્રીડા (મૈથુન-પશુક્રિયા)
કરવામાંજ મશગૂલ રહે છે. અને સાંઢની જેમ સ્વચ્છંદપણે મ્હાલવા-
માંજ સાર સમજે છે.

તિલ માત્ર સુશ્વને માટે કામાન્ધ માણસ સારાં વ્રતને તજીદે છે.

અને આ લોક અને પરલોકમાં મેરુ જેવડાં મોટાં દુઃખ માથે ન્હોરી લે છે.

વિષમ એવા કામ-વાણથી પીડિત થઈ જે ધર્મરૂપ ચિંતામણિને તજી દે છે, તે હતભાગ્ય અનેક જન્મમરણ સંબંધી દુઃખને સાથી દુર્ગતિમાં જાય છે.

૧૦ શ્રી વીતરાગ દેવની ભક્તિ કર.

જે મુબુદ્ધિ પુરુષ એકાગ્રચિત્તે સદા વીતરાગ પ્રભુની સેવા કરે છે તે સ્વર્ગ અને રાજ્યાદિ સંબંધી સર્વ સુખને ભોગવીને અંતે અક્ષય પદને પામે છે.

વીતરાગ પ્રભુને તજીને જે રાગ દ્વેષ યુક્ત દેવને ભજે છે તે દુર્મતિ ચિંતામણિ રત્નને ત્યજીને ધૂલનું ઢેફું હાથમાં લેવા જેવું કરે છે.

જિનેશ્વર દેવનું સ્મરણ માત્ર કરવાથી રોગ શોક ભય ક્લેશ ગ્રહ સાકિણિ અને દારિદ્ર્યાદિક સર્વ દુઃખ દૂર થઈ જાય છે.

જે મુગ્ધ અનેક દેવ અને અનેક ગુરુને સેવે છે તે કાર્યાકાર્ય સંબંધી વિચાર શૂન્ય ઉન્મત્ત જેવો છે, એમ જાણવું.

ભવ્ય કમલોને પ્રબોધ કરનાર, સર્વ દુઃખને દૂર કરનાર, ત્રિષુ-

વનપતિને સેવવા યોગ્ય, ધર્મ રત્નના સાગર, સ્વપરને અત્યંત હિતકારી સ્વર્ગ અને મોક્ષસુખના મુખ્ય સાધનભૂત અને સકલ ગુણનાનિધાન એવા તીર્થનાથ શ્રી વીતરાગપ્રભુની હે ભવ્યો ! તમે ભાવથી ભક્તિ કરો જેથી અનુક્રમે સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયીને પામી તેનું સમ્યગ્ આરાધન કરીને તમે અક્ષય-અવિનાશી સુખના સંપૂર્ણ અધિકારી થાઓ ?

૧૧ સદ્ગુરુનું સેવન કર.

જે ગુરુ જ્ઞાન અને ચારિત્રથી યુક્ત છતાં ધર્મોપદેશક, નિર્ભી અને ભવ્ય જીવોનો નિસ્તાર કરનાર છે, તેનુંજ આત્માહિતૈષીય સેવન કરવું યુક્ત છે.

જે સદ્ગુરુ સ્વયં ભવસમુદ્ર તરી શકે છે તેજ અન્ય જીવોને પળ તારી શકે છે. જે પોતેજ ભવસાગરમાં ડૂબે છે તે પરને શી રીતે તારી શકશે ? એમ વિચારીને સદોષ-સારંભી ગુરુનો ત્યાગ કરવો.

સદ્ગુરુ સેવક મુબુદ્ધિ પુરુષ સ્વર્ગ અને મોક્ષ સંબંધી સુખને પામે છે. પળ કુગુરુકામી દુર્બુદ્ધિ તો નરક અને તીર્થંચ ગતિનેજ પ્રાપ્ત થાય છે.

જે નિર્ગ્રંથ ગુરુને તર્જીને કુગુરુની સેવા કરેછે તે ઘરના આંગળે ડગેલા કલ્પવૃક્ષને છેદીને ધંત્રારાને વાવવા જેવુંજ કરે છે.

માતાપિતા અને સર્વ કુટુંબાદિક, દુર્ગતિમાં પડતા જીવનો ઉદ્ધાર કરવા અસમર્થ છે. પણ એક સદ્ગુરુ, પવિત્ર ધર્મની સહાયથી અનેક ભવ્ય જીવોને આ ભવસાયરથી તારવાને સમર્થ થઈ શકે છે.

જેને સ્વપર સંવંધી સમ્યક્ વિચાર વર્તે છે, જે સંસારના પારને પામેલા છે, વઢી નિરુપમ ગુણે કરીને યુક્ત, જ્ઞાન વિજ્ઞાનમાં દક્ષ, જીતેન્દ્રિય, ભવ્ય જીવોને તારવા પોત સમાન, અને સકલ દોષરહિત એવા સદ્ગુરુની હે ભવ્યો ! તમે ભાવથી ભક્તિ કરો.

૧૨ તપ કરવામાં યથાશક્તિ પ્રયત્ન કર.

જે સુબુદ્ધિ તપનું સ્વરૂપ સમજીને કેવલ આત્મકલ્યાણ માટે તેનું સેવન કરે છે તેને અનુક્રમે સર્વ કર્મનો અંત થતાં મુક્તિકમળા પણ વરે છે તો પછી સ્વર્ગ સંવંધી સુખ અને રાજ્યના સુખનું તો કહેવું જ શું ? તેવાં સુખ તો પ્રાસંગિક હોવાથી સહજે સંપન્ને છે.

અનશન, ઝનોદરી વૃત્તિ સંક્ષેપ, રસત્યાગ, કાયકલેશ અને સંલીનતારૂપ બાહ્યતપ તથા પ્રાયશ્ચિત, વિનય, વૈયાવચ્ચ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાઉસ્સમ્મ (સમાધિ) રૂપ અભ્યંતર તપને જે વિવેકથી સેવે છે તે મહાશયની સકલ મનોરથમાળા ફળીભૂત થાય છે.

બાહ્યતપથી જેમ અભ્યંતરતપની પુષ્ટિ થાય તેમ લક્ષ રાસવાની શ્વાસ જરૂર છે. વઢી જેમ ધર્મસાધનમાં વધારે સાવધાનવર્ણુ રહે,

કષાયની મંદતા થાય અને પરિણામની શુદ્ધિ થાય તેમ લક્ષ રાક્ષીને તપ કરવો. સમતાપૂર્વક તપ કરવાથી નિકાચિત્ત કર્મના પળ બંધ તૂટી જાય છે. વિવેકયુક્ત તપ સંયમથી ગમે તેવાં અઘોર પાપનો પણ ક્ષય થાય છે.

જે કરતાં દુર્ધ્યાન થાય અથવા આગળ ઉપર ધર્મસાધન અટકી પડે એવાં અજ્ઞાન તપ ઘણા કરવા કરતાં વિવેકયુક્ત સ્વલ્પ તપથી વિશેષ હિત થઈ શકે છે. જે સ્વાધીનપણે તપ સંયમથી દેહનુ દમન કરે છે તેને કદાપિ પરતંત્રતા સંબંધી દુઃખ સહન કરવું પડતું નથી. પણ શરીર-મમતાથી જે કંઈપણ તપ જપ સંયમ સેવતા નથી તેમને પરાધીનપણે બહુજ શોચવું પડે છે. અંતે પણ તપ જપ સંયમ વિના સકલ દુઃખનો અંત નથી તો પછી શા માટે પ્રાપ્ત થયેલી શુભ સામગ્રીનો લાભ લેવા ચૂકવું જોઈયે ? પુણ્ય સામગ્રીને પામીને તેનો સદુપયોગ નહિ કરનારને તેવી સામગ્રી પુનઃ પ્રાપ્ત થવીજ મુશ્કેલ છે. માટે જેમ બને તેમ તેનો સદુપયોગ કરવોજ યુક્ત છે.

ચાર જ્ઞાને કરી યુક્ત અને સુર-સેવિત એવા તીર્થનાથ પણ ડ્યારે કર્મ ક્ષય માટે તપ કરે છે તો પછી સામાન્ય જનોએ તે જ્ઞા માટે કરવો ન જોઈયે ? આત્મ ઉન્નતિ માટે તે કરવાની સ્વાસ આ-વશ્યકતા છે.

કર્મરૂપ પર્વતનું ખેદન કરવા વજૂ સમાન, સ્વર્ગ અને મોક્ષ સુખ સાધવાને મંત્ર સમાન અને વિષય વિકારને હઠાવવાને શ્રેષ્ઠ ઉપાય રૂપ એવા સમાધિકારક તપનું હે ભવ્યો ! તમે ભાવથી સેવન કરો.

જે સમતાપૂર્વક શુદ્ધ તપનું સેવન કરે છે તે ચિલાતિ પુત્રની પેરે સ્વર્ગ સંબંધી સુખને પામી અંતે દૃઢ પ્રહારીની જેમ અવિચલ સુખને પામે છે. અથવા નાગકેતુની પેરે કલ્યાણ પરંપરાને સુખે સાધી શકે છે.

૧૩ જીહ્વાને વશ કર.

રસનેંદ્રિયમાં લંપટ છતો જે મૂઢ ભક્ષ્યાભક્ષ્યનો સ્વાદ રાસતો નથી તે કુબુદ્ધિ અભક્ષ્ય ભક્ષણથી અધોગતિનેજ પામે છે.

આદુ, મૂલા, ગાજર, પિંડ, પિંડાલુ, સૂરણ, મરમર, નીલીગલો, બટાટા, સક્કરકંદ વગેરે સર્વ ભૂમિકંદ, કોમલ પત્ર-ફૂલ કે ફલ, વિષ, હિમ, કરા, અજાપ્યાં ફલ, કાચું મીઠું, તિલ, સ્વસસ્ત રાત્રિભોજન, રિંગણ, વિંગણ, બહુબીજ ફલ, તુચ્છ ફલ, વડબીજ પ્રમુખ બે રાત્રી ઉપરાંતનું દહિં, ત્રણ રાત્રિ ઉપરાંતની છાશ, કઠોલ સાથે કાચો ગોરસ (દૂધ, દહિં કે છાશ) મધ, માસળ, વાસી અન્ન, ઘોલ અથાણું અને સઢી ગયેલી વસ્તુ વિગેરે અભક્ષ્યાદિકનું

સ્વરૂપ સમજીને સુબુદ્ધિજનોએ તેનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે. કેમકે ક્ષણિક વિષય સુખની સ્વાતર તેથી અસંખ્ય કે અનંત જીવોનો વિધ્વંસ થાય છે.

એક તલમાત્ર ભૂમિકંદમાં પણ અનંત જીવો રહેલા છે. તેથી પથુની પેરે વિવેક રહિત તેવી અભક્ષ્ય, અનંતકાય વસ્તુઓને પ્રમાણ રહિત સ્નાનાર માણસો અનંત જીવોનો સંહાર કરી ક્ષણિક તૃપ્તિ મેળવી અધોગતિને પામી અનંત જન્મ મરણ સંબંધી દુઃખને પ્રાપ્ત થાય છે.

તિલમાત્ર સુખને માટે મેરુથી પણ મોટું દુઃખ મૂર્ખ લોકો અજ્ઞાનતાથી માગી લે છે જિદ્દેન્દ્રિયને વશ કરી અભક્ષ્ય માત્રનો ત્યાગ કરનાર સુબુદ્ધિજનો સર્વત્ર સુખી થાય છે.

રસ લંપટ જીવો અનેક વ્યાધિઓને ભોગ થઈ પડે છે તેમ જીતેન્દ્રિય કદાપિ થઈ પડતો નથી. એમ સમજીને પણ અભક્ષ્ય ભક્ષણથી સદંતર દૂરજ રહેવા પ્રયત્ન કરવો.

ઔષધ ઉપચારની સ્વાતર મધ, માસ્રણ વિગેરે અભક્ષ્ય વસ્તુ વાપરી સ્નાનારને પણ પરિણામે અહિતજ કહેલું છે. તેથી તેવા વિષમ સંયોગોમાં વિવેકી માણસોએ વિશેષે સાવચેત રહેવું યોગ્ય છે. (યુક્ત છે.)

પવિત્ર દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા છતાં રસનેન્દ્રિયને વશ થઈ યથેચ્છિત ભોજન કરનાર બિશુ મંઘુ આચાર્યની પેરે વિઢંબનાપાત્ર થાય છે.

તેથી ઉભય લોકનાં સુખને ઇચ્છતા આત્માથીં જીવોએ જીહાને જેમ વને તેમ વિવેકથી વશ કરવા સતત પ્રયત્ન કરવો યુક્તજ છે.

જેમ કુપથ્ય ભોજનથી માઠાં પરિણામ આવે છે તેમ તેવાં વિવેક વિનાનાં રાગદ્વેષ યુક્ત સ્વાથીં વચનોથી પળ વિપરીતજ પરિણામ આવે છે એમ સમજીને સ્વપરને હિતકારી સત્ય અને પ્રિય વચનજ પ્રસંગોપાત બોલવાની ટેવ પાડવી. જરૂર વિનાનું, વગર વિચાર્યું, સ્વ-ચ્છંદપણે વહુ બોલવાની કુટેવથીં જીવ ઘણીવાર જીવના પળ જો-સ્વમમાં આવી પડે છે એમ વિચારીને શાળા માણસોએ હિત, મિત, પ્રિય, એવું સત્ય પળ પ્રસંગોપાત જરૂર જેટલુંજ નમ્રપણે બોલવાની ટેવ રાખવી. આથીં સર્વ કોઈને સંતોષ મળવાનો સારો સંભવ રહે છે. રાગદ્વેષ રહિત મધ્યસ્થપણે વિચારીનેજ પ્રસંગોપાત પ્રિય અને સત્ય વચન વદવાથીં તે પરને પળ પ્રાયઃ હિતકારીજ થાય છે.

૧૪ રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કર.

અનાદિ કુકર્મના યોગથીં જીવને રાગદ્વેષરૂપ ભારે દુસ્તર વિકાર થયા છે, જેથીં જીવ એકને દેશી રાજી થાય છે અને બીજાને દેશી કરાજી થાય છે. તેમજ તે ચેપી રોગ અનેક ભવ સંતતિ સુધી ચાલ્યા કરે છે.

ઉક્ત મહાવિકારથી જીવને સ્વપરનું યથાર્થ ભાન થઈ શકતું નથી. તેથી તેને ગુણદોષ સંબંધી ઉલટું અવલુંજ ભાન થાય છે. રાગી દોષ ન પડ્યતિ—વિષય સુખમાં મગ્ન થયેલો જીવ સ્ત્રી આદિક પદાર્થોમાં રહેલા દોષોને તેમજ તેમના સંગ-પરિચયથી ભાવી દોષોને નહિ સમજતાં ઉલટા તેમાં ગુણનોજ આરોપ કરીને અંધ પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે. પર્વાજ રીતે રૂપ્યા-દ્વેષથી જેનું અંતઃકરણ કલુષિત થઈ ગયું છે તેની મતિ પણ વિપરીતજ દોરાવાથી સામાર્માં ગમે તેવા સદ્ગુણો છતાં અને તેવા સદ્ગુણી-સમર્થની સાથે દ્વેષબુદ્ધિ રાખવાથી ભાવી અનર્થને તે મૂઢાત્મા સમજી શકતો નથી, ઇટલુંજ નહિ પણ સામાનામાં રહેલા સદ્ગુણોને તે જડમતિ કેવલ દોષરૂપેજ લેખે છે અને તેને તૃણની જેમ ગળી મિથ્યાભિમાનથી તેની સાથે વર બાંધીને ઉલટો અનર્થજ પેદા કરે છે. વડના વીજની પેરે આગલ જતાં તેની પરંપરા વધતીજ જાય છે. એ સમજીને શાળા માણસોએ જેમ વને તેમ શીઘ્ર ઉક્ત મહા વિકારોને ઉપશમાવવા અવશ્ય ઉદ્યમ કરવો ઘટે છે.

રાગ અને દ્વેષ હલાહલ શ્વેર કરતાં પણ અધિક દુઃસ્વદાયી નીવડે છે.

જો સમતા ભાવિત સત્ પુરુષોની સોવત કરીને તેમની હિત સ્ત્રીસ્વામણથી પોતાની અનાદિની ભૂલ સમજવામાં આવે અને તેથી

પોતાના વિકારોને વારવાને જોડતો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો અનુ-
ક્રમે સતત શુભ અભ્યાસના વઝથી આપણામાં જડ ઘાલીવેસેલા
રાગ દ્વેષાદિ વિકારોનો સમૂહગો અંત આવી શકે. પણ જ્યાં સુધી
ઉક્ત મહા વિકારોનો અંત ન આવે ત્યાં સુધી તેમનું ઉન્મલન કરવા
અડગ પ્રયત્ન કર્યાજ કરવો જોડે.

રાગ અને દ્વેષથી અંધ થયેલા પ્રાણીઓની પ્રાયઃ અધોગતિજ
થાય છે. એવા અંધ જીવોને સ્વરી આંસ આપનારા અલૌકિક શસ્ત્ર
વૈદ્ય સમાન કોઈક સત્ પુરુષનો સમાગમ ભાગ્યોદયે થઈ આવે અને
જો તેમની સમ્યગ્ ઉપાસના કરવામાં આવે તો સદુચ્ચમના સ્વાદિષ્ટ
ફલ રૂપે આપણા અનાદિના મહા વિકારો નષ્ટ થઈ આપણને સમતા
રૂપી દિવ્ય ચક્ષુની સ્વતંત્ર પ્રાપ્તિ થઈ શકે.

૧૫ ક્રોધાદિ કષાયને દૂર કર.

ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ એ ચાર કષાય છે. અપ્રીતિ
લક્ષણ ક્રોધ, અહંભાવ લક્ષણ માન, દંભ લક્ષણ માયા, અને અસંતોષ
લક્ષણ લોભથી અનુક્રમે પ્રીતિ, વિનય, મિત્રાઈ, અને સુખ શાન્તિનો
નાશ થાય છે. માટે સમજી માણસને તે અવશ્ય પરિહરવા યોગ્યજ છે.

દ્વેષ યા ઇર્ષ્યા થકી ક્રોધ અને માન પેદા થાય છે તેમજ કામ યા રાગાન્ધતાથી માયા અને લોભ પેદા થાય છે અને જેમ જેમ તેમને તેથી પોષણ મળતું જાય છે તેમ તેમ તેઓ વૃદ્ધિ પામતા જાય છે.

વાહ્ય અને અંતર બે પ્રકારના શત્રુઓમાં અજ્ઞાની લોકો જેના પ્રતિ વૈરભાવ રાખે છે તે વાહ્યશત્રુ છે, અને જ્ઞાની પુરુષો જેમનો ક્ષય કરવા અહોનિશ યત્ન કર્યા કરે છે તે અંતરંગ શત્રુઓ—કામ, ક્રોધાદિક છે. વાહ્યશત્રુ ઉપર કષાય કરવો તે અપ્રશસ્ત છે. અને અંતરંગ શત્રુઓ ઉપર કષાય કરવો તે પ્રશસ્ત કષાય કહેવાય છે. પ્રશસ્ત કષાયના યોગે અપ્રશસ્ત કષાયનો અનુક્રમે અભાવ થાય છે, તેથી પ્રશસ્ત કષાય અપ્રશસ્ત રાગાદિને દૂર કરવા અમોઘ ઉપાય તુલ્ય છે.

અંતે તો સર્વ પ્રકારના કષાય સર્વથા પરિહરવાથીજ પરમપદ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં સુધી લેશ માત્ર રાગ, દ્વેષાદિક વિકાર હોય ત્યાં સુધી વીતરાગતા હોઈ શકે નહિ અને તે વિના અક્ષયપદના આધિકારી થઈ શકાયજ નહિ. માટે વીતરાગ દશાને પ્રગટ કરવા રાગદ્વેષ અને કષાય માત્રનો ક્ષય કરવાને સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈયે.

ક્ષમા ગુણવડે ક્રોધનો, વિનય—નમ્રતા ગુણથી માનનો, સરલતા—ગુણથી માયા—કપટનો, અને સંતોષ ગુણથી લોભનો પરાજય કરવો. કહ્યું છે કે—

क्षमा सार चंदनरसें, सिंचो चित्त पवित्र;
दया वेल मंडप तळे, रहो लहो मुख मित्र.
देत खेद वर्जित क्षमा, खेद रहित सुखराज;
तामे नहि अचरिज कळु, कारण सरिखो काज.

क्षमा खड्गः करे यस्य, दुर्जनः किं करिष्यति॥
अतृणे पतितो वह्निः स्वयमेवो पशाम्यति.

मृदुता कोमळ कमल्यें, वज्रसार अहंकार;
छेदतहे एक पलकमे, अचरिज एह अपार.

माया सापणी जगडसै, ग्रसै सकळ गुणसार;
समरो रुजुता जांगुली, पाठ सिद्ध निरधार.

कोड सयंभू रमणको, जो नर पावै पार;
सोभी लोभ समुद्रको, लहै न मध्य प्रचार.
मन संतोष अगस्तिकुं, ताके शोष निमित्त;
नितु सेवो जिनि सो कियो, निजबल अंजलि मित्त.

પૂર્વોક્ત વે પ્રકારના કષાય સમજવાનુ ફલ એ છે કે જેનાથી ભવ સંતતિ વધે એવા અપ્રશસ્ત કષાયથી દૂર રહેવા માટે પ્રથમ તો પ્રશસ્ત રાગાદિક સેવવાં. એટલે કે શુદ્ધ દેવ, ગુરુ અને ધર્મ પ્રતિ પ્રેમભાવ ધારણ કરવો ને વધારવો. તે એટલે સુધી કે સંસાર સંબંધી સ્વોદો રાગ સમૂહગોં નષ્ટ થઈ જાય. અને આત્મ-ગુણનું આપણને સહજ મેળ થાય અને છેવટે વીતરાગદશા, પ્રગટ કરવાને સર્વ પ્રમાદ દોષનો પરિહાર કરીને સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રના દૃઢ અભ્યાસથી આપણે સર્વથા નિષ્કષાયપણું પામીએ.

જેઓ શુદ્ધ દેવ ગુરુ ધર્મ ઉપર નિર્મલ રાગ કરવાને બદલે ઉલટો કરાગ-દ્વેષ પેદા કરે છે તે હતભાગ્યોને ભવિષ્યમાં અનંત ભવ ભ્રમણ કરવું પડશે. અને તેમને પ્રાપ્ત સામગ્રી પુનઃ પામવી દુર્લભ થઈ પડશે.

જેઓ પાંતે ગુણી છતાં ગુણવંત ઉપર રાગ ધરશે તેઓ અવશ્ય ઉભય લોકમાં મુક્ત અને યશના ભાગી થઈ એંતે અક્ષય પદને પામશે.

દીક્ષા ગ્રહણ કરીને જે ક્રોધાદિ કષાયને સેવશે-હિતકારી વચન કહેનારની ઉપર કોપશે, તપશ્ચુતનો ગર્વ કરશે અથવા પૂજા પ્રતિષ્ઠાદિકથી મનમાં અભિમાન ધરશે, સ્વરા ગુણ વિના સ્વોદો આ-હંબર રચી દંભવૃત્તિ ચલાવશે અને વસ્ત્ર પાત્ર પુસ્તક યા શિષ્ય શિષ્યાઓનો સ્વોદો લોભ રાખશે. તેમની ઉપર મમતા ધારણ કરશે તો

તે સ્વચારિત્રને નિષ્ફળ કરીને અંતે અધોગતિને પામશે. સહજ મુ-
સ્વદાયી ચારિત્રને ધારીને જે ભવભીરુ સાધુઓ રાગ દ્વેષાદિક દુષ્ટ
વિકારના ઉત્પાદક અનુકૂળ યા પ્રતિકૂળ કારણો મળતાં છતાં નિર-
તિચારપણે સ્વસંયમને પાળે છે તેજ સ્વરા ધીર વીર સાધુઓ છે એમ
નિશ્ચે જાણવું. કહું પણ છે કે:—વિકારહેતૌસતિવિક્રિયંતે,
યેષાં ન ચેતાંસિ ત એવ ધીરા:—રાગ દ્વેષ યા કામક્રોધાદિ
વિકાર ડૂપજે, એવાં કારણ વિદ્યમાન છતાં જેમનાં ચિત્ત જરાએ ક્ષોભ
પામતાં નથી તેજ ધીર-વીર પુરુષો છે.

૧૬ અહિંસા વ્રતનો આદર કર.

પ્રમાદ યુક્ત આચરણથી સ્વપર પ્રાણનો નાશ કરવો તેનું નામ
હિંસા છે. મદ્ય, વિષય, કષાય, નિદ્રા, અને વિકથા એ પાંચ પ્રમાદ
જીવોને દુર્ગતિમાં પાડનાર છે તેથી તે અવશ્ય વર્જ્ય છે. સર્વ પ્રમાદ
રહિત થઈને “આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ” સર્વ પ્રાણીને સ્વસમાન
લેખનાર મહાશય અહિંસા વ્રતને યથાર્થ પાળી શકે છે.

સર્વ જીવને અભય દાન દેનાર જેવો કોઈ ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યવાન
નથી. કેમકે સર્વ દાન કરતાં અભય દાન ચઢીયાતું છે.

દુનિયામાં વહાલામાં વ્હાલી चीज પોતાના પ્રાણજ ગણાય છે.
તેથી કોઈ ક્ષુદ્ર જીવના પણ પ્રિય પ્રાણ અપહરવા યત્ન કરવો નહિ.

સર્વે જીવિતજ ઇચ્છેછે, કોઈપણ મરણને ઇચ્છતુંજ નથી. એમ સમજી નિગ્રંથ પુરુષો અહિંસાવ્રતનો અત્યંત આદર કરે છે.

મનથી, વચનથી, કે કાયથી હિંસા કરવા કરાવવા કે અનુમોદવાનો સાવધાનપણે ત્યાગ કરવાથીજ અહિંસાવ્રતનું પૂર્ણ રીતે પાલન થાય છે.

જે જેવા મંદ કે ઉત્કૃષ્ટ પરિણામથી પરને પરિતાપ કરે છે તે તેનો તેવોજ અલ્પ કે અધિક વિપાક ભોગવે છે. તથા કોઈ રીતે કોઈને પણ પીડા ઉપજે એવું મનથી, વચનથી કે કાયાથી, કરવું, કરાવવું કે અનુમોદવું નહિ. કેમકે જેવું बीज વાવીયે તેવુંજ ફલ પામીયે. વઢી આપણને દુઃખમાત્ર અનિષ્ટ છતાં જો આપણે અન્યને આપણા તુચ્છ સ્વર્થની સ્વાતર જાણી જોઈને અસમાધિ ઉપજાવિયે તો પછી તેના બદલા તરીકે આપણને પણ અસમાધિજ પેદા થાય તેમાં આશ્ચર્ય શું ? તથા ઉત્તમ રસ્તો એજ છે કે સારા કે નરસા અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં સહનશીલપણું ધારણ કરીને કોઈ જીવને કંઈપણ અસમાધિ નહિ કરતાં બની શકે તેટલી સમાધિ કરવા પ્રયત્નશીલ થાવું. આવા કઠીણ પણ સીધે રસ્તે ચાલનાર સત્પુરુષને કદાપિ કંઈપણ કષ્ટ પ્રાપ્ત થવાનું નથી, એટલુંજ નહિ પણ તે સત્પુરુષ પોતાના સદાચરણથી શ્રેષ્ઠ સુખનોજ અધિકારી થવાનો.

શરીર સંવંધી અનેક પ્રકારના વ્યાધિ, નિર્ધનતા, પરતંત્રતા, અને વૈર, વિગ્રહ વિગેરે સર્વ હિંસાનાં ફળ સમજીને સુબુદ્ધિજનોએ અહિંસાનોજ આદર કરવો.

આરોગ્ય, સૌભાગ્ય, સ્વામિત્વ, અને સમાધિ પ્રમુખ અહિંસાનાં ફળ સમજીને શાળા માળસોએ અહિંસાવ્રતનોજ અત્યંત આદર કરવો યુક્ત છે.

૧૭ સત્ય વ્રતનું પાલન કર.

પ્રિય અને હિતકારી વચનને જ્ઞાની પુરુષો સત્ય કહે છે, અને સત્ય છતાં અપ્રિય, કટુક અને અહિતકારી વચન અસત્યજ કહ્યું છે. તથા વક્તાએ વચન વ્યવહારમાં વિશેષે વિવેક રાખવાની જરૂર છે.

આંધળો, લુચ્ચો, લવાડ, ચોર, દુષ્ટ, ધીઠ વિગેરે વચનો રાગદ્વેષાદિક વિકારથી ઉચ્ચરાયેલાં હોવાથી તે પ્રસંગે અસત્ય ઠરે છે.

વૈર, સ્વેદ, અવિશ્વાસાદિ અનેક દોષો અસત્ય બોલવાથી ઉદ્ભવે છે. તેમજ આલોકમાં વસુરાજાની પેરે અપવાદ અને પરલોકમાં અનર્થ પરંપરાને પામે છે.

અસત્ય બોલનારને પોતાના વચનપર પ્રતીતિ બેસાડવા અનેક કુતર્કો કરવા પડે છે તેથી તેનું મન મહા માઠા ધ્યાનમાંજ મગ્ન રહેછે.

સત્ય બોલનારનું મન નિર્ભય રહે છે, તેથી તેને ઓછા સંકલ્પ વિકલ્પ કરવા પડતા નથી. સત્ય વચનમાં ટેક રાખનારને દેવતા પણ સહાય કરે છે.

સત્ય વચન ક્ષીરસમુદ્રના જલ જેવું મીઠું છે તેથી સત્યનું જ પાન કરનારને સ્વાસ્થ્ય સમુદ્રનાં જલ જેવાં અસત્ય વચનથી કદાપિ સંતોષ વળતો જ નથી.

અસત્ય ભાષણથી ઘોઠા લોકોને અવલે રસ્તે દોરનાર જેવો કોઈપણ વિશ્વાસઘાતી-મહાપાત્રી નથી. તેથી સભાસમક્ષ ભાષણ કરનારે પોતાની જવાબદારી સારી રીતે વિચારી રાખવાની જરૂર છે. કેમકે તેના ઉપર લાખોગમે માણસોના ભવિષ્યનો સવાલ રહેલો છે.

સત્યના રાગીણ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે દુનિયામાં અસત્ય બોલવાનાં કારણ માત્ર ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ભય કે હાસ્યજ હોય છે, અને જેમ વને તેમ કાઢજીથી તેવાં કારણોને દૂર કરીને સત્યજ વચન વધવું એવા સત્યવાદીનો સુયશ કાલિકાચાર્યની પેરે ચિર સ્થાયી રહે છે.

સત્યની સ્વાતર પોતાના પ્રિય પ્રાણને પણ ગણે નહિ તેજ સત્ય ધર્મનો અધિકારી છે. એમ સમજીનેજ યુધિષ્ઠિર પ્રમુખે પ્રાણાંત સુધી તે વ્રતનું પાલન કર્યું છે.

જે માણસ વિવેકથી વિચારીને પ્રસંગોપાત, હિત, મિત, ભાષ-
ણથી સર્વને પ્રિય લાગે એવું સત્ય વચન બોલે છે. તેનું વચન સર્વ
માન્ય થવાથી અંતે તે અભીષિત કાર્ય મુખે સાધી શકે છે.

તોતડી જીભ, મૂંગાપણું, મુખપાકાદિ રોગ, મૂર્ખતા, દુઃસ્વર
અને અનાદેયવચનાદિક સર્વ અસત્યનાંજ ફળ સમજીને તેનાથી
મુબુદ્ધિજનોએ દૂર રહેવું. તેમજ વીજા પળ યોગ્ય જીવોને દૂર રહેવા
પ્રેરણા કરવી.

ચોક્ષી જીભ, સુસ્પષ્ટ ભાષિત્વ, નિર્દોષતા, પાંડિત્ય, સુસ્વર,
અને આદેયવચનાદિક સર્વ સત્યનાંજ ફળ સમજીને શાળા માણસોએ
સદા સત્યનોજ પક્ષ કરીને સત્યવ્રતનું પાલન કરવા ઉજમાલ રહેવું.

૧૮ અદત્તનો ત્યાગ કર.

સાક્ષાત્ અન્યાયથી દાવપેચ કરીને પરાઈ વસ્તુ છીનવી લેવી,
તેમ કરવા વીજાને ઉચ્કેરણી કરવી, તેને સહાય આપવી, જાણી
જોઈને ચોરાઈ વસ્તુ લેવી, થાપણ ઓઢવવી, અને વિશ્વાસઘાત ક-
રવો એ બધા ચોરીના પેટામાં આવી જાય છે. એમ સમજીને દક્ષ
નીતિવંત અને દયાલુ શ્રાવકો તેનાથી બીલકુલ દૂરજ રહેવું.

દસ પ્રાણ ઉપરાંત પૈસાને લોકો અગીયારમો પ્રાણ લેખે છે તો

એવા પ્રાણપ્રિય દ્રવ્યનું અપહરણ કરનાર માણસ પરાયા પ્રાણના હરણ કરનાર કરતાં પણ અધિક પાતકી ઠરે છે, અને તેથી તે આલોકમાં પ્રત્યક્ષ વધ બંધનાદિક પામીને પરમવમાં નરકનો અધિકારી થાયછે.

મુમુક્ષુ સાધુને તો એથી પણ અધિક બારીકીથી અદત્તનો ત્યાગ કરવાનો છે. તેને તો મનથી પણ અદત્ત લેવાનો સરૂત નિષેધ કહેલો છે.

સ્વામી અદત્ત, જીવ અદત્ત, તીર્થંકર અદત્ત, અને ગુરુ અદત્ત એમ ચાર પ્રકારનું અદત્ત સર્વથા તજી સાધુને મહાવ્રત પાઠવાનું છે. તેમાં જેટલો જેટલો અનાદર કરાય છે તેટલું તેટલું મહાવ્રત દૂષિત થતું જાય છે. તેથી તેનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજીને મુસાધુ જનોએ અદત્તથી સર્વથા દૂર રહેવા યત્નવંત રહેવાની અવશ્ય જરૂર છે.

આહાર, પાણી, ઔષધ, મેષજ, વસ્ત્ર, પાત્ર, અને રહેઠાણ વિગેરે તેના ધર્મીની રંજા શિવાય લઈ વાપરવાથી સ્વામી અદત્ત લાગે છે.

ઘર ધર્મીએ આપ્યા છતાં જો તે તે વસ્તુ સચેત (સજીવ) અથવા અચેત (નિર્જીવ) નહિ થયેલી એવી મિશ્ર છતી લઈ વાપરવામાં આવે તો તે લેનાર અને વાપરનાર સાધુને જીવ અદત્ત લાગે છે.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, અને ભાવને પ્રધાન કરીને પ્રવર્તતી એવી પ્રશ્ન આજ્ઞાને પ્રમાણ કરવાને બદલે સ્વચ્છંદપણે વ્યવહાર ચલાવવાથી

આપ સ્વૂદ વર્તનથી તીર્થંકર અદત્ત લાગે છે.

તેમજ ગીતાર્થ ગુરુ મહારાજની તેવીજ હિતકારી આજ્ઞાને અવ-
ગણી આપ મતે ચાલનાર સાધુને ગુરુ અદત્ત લાગે છે.

અદત્તનું સ્વરૂપ સમ્યગ્ વિચારીને જે ભવભીરુ જનો તેનાથી
અલગા રહેશે તે સ્વર્ગાદિકની સંપદાને સાક્ષાત્ પામી અંતે અવિચલ
મુખના અધિકારી થાશે.

૧૯. બ્રહ્મચર્યનું સેવન કર.

દેવતા, મનુષ્ય અને તીર્થંક સંબંધી વિષય ભોગોથી વિરમીને
સહજ સંતોષધારી, ધર્મધ્યાનમાં નિમગ્ન રહેવું તેનું નામ બ્રહ્મચર્ય છે.

મનથી પણ ઉક્ત વિષયોને નહિ ઇચ્છવારૂપ મહાવ્રત મુમુક્ષુ પુરુ-
ષોને હોય છે. અને યથાસંભવ સામાન્યપણે તો તે વ્રત ગૃહસ્થ શ્રાવ-
કોને પણ હોય છે. મુનિયોમાં સ્થૂલભદ્રાદિકનાં અને ગૃહસ્થોમાં
વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણી તથા સુદર્શન શેઠ વિગે-
રેનાં તેમજ અનેક સતા અને સતીઓનાં દૃષ્ટાન્તો જગ જાહેર છે.

અનાદિની વિષય વાસના ભાગ્યયોગે સર્વથા અથવા અંશથી
ઉપશાન્ત થયે છતે ઉક્ત મહાવ્રત સર્વથી કે દેશથી ઉદય આવે છે.
ઉક્ત મહાવ્રતના દૃઢ અભ્યાસ પૂર્વક ભાવનાથી તેની સિદ્ધિ થતાં તે

મહાશયને સહજ સંતોષ જન્ય અનંત સુખ વ્યાપ્તી જાય છે અને એવા સ્વાભાવિક સુખમાં નિમગ્ન થયેલા યોગી પુરુષને કદાચ અપ્સરાં ચલાયમાન કરવા યત્ન કરે તો તે તદન નિષ્ફળ જાય છે. એવા સ્વાભાવિક આત્મ સુખનીજ કામનાથી જે મહાશયો ઉક્ત મહાવ્રતને સેવે છે તે સકળ સુરામુરને માન્ય થઈને અક્ષયસુખના અધિકારી થાય છે.

ઉક્ત મહાવ્રતની રક્ષા માટે પ્રથમ નવ બ્રહ્મ-વાડો પાઠવાની જરૂર રહે છે. માટે તે વાડોનું સ્વરૂપ સમજી દરેક મુમુક્ષુ તેનો સ્વપ્ન કરવો યુક્ત છે.

૧ વસતિ-સ્ત્રી, પશુ, પંડક વિગેરે રહે ત્યાં બ્રહ્મચારીને રહેવું કલ્પે નહિ.

૨ કથા-કામકથા કરવી ઘટે નહિ.

૩ નિષદ્યા-સ્ત્રી વિગેરેનું આસન શયન વિગેરે વાપરવું નહિ.

૪ ઇન્દ્રિય-સ્ત્રી આદિકનાં અંગોપાંગ રાગબુદ્ધિથી નીરસવાં નહિ.

૫ કુડચંતર-ભીંત અથવા પડદા પાસે સ્ત્રી આદિકનો વાસ તજવો.

૬ પૂર્વક્રીડા-પૂર્વે અવ્રતીપણે કરેલી કામ ક્રીડા સંભારવી નહિ.

૭ પ્રણીત ભોજન-રસકસવાળા ઘેવર પ્રમુશ્વનું સ્નિગ્ધ ભોજન કરવું નહિ.

૮ અતિમાત્રાહાર—પ્રમાણથી વધારે લૂચું ભોજન પળ કરવું નહિ.

૯ વિભૂષા—સ્નાન, વસ્ત્રાલંકારથી કે તૈલાદિકના મર્દનથી બ્રહ્મ ચારીને સ્વશરીરની શોભા કરવી કરાવવી નહિ.

ए प्रमाणे अखंड ब्रह्मचर्यने पाळीने पुर्वे अनेक शुद्धाशयो जेम अक्षय सुखने पाમ्या છે તેમ વર્તમાન અને અનાગત કાલમાં પળ પવિત્ર પુરુષાર્થ પોરવનારા અનેક મહાશયો ए निर्मलव्रतने निरति-चारपणे पाळીને આત્મોન્નતિ કરી અન્યને દૃષ્ટાંતરૂપ થઇને અંતે અક્ષય સંપદાને વરશે.

૨૦ પરિગ્રહ—મૂર્છાનો પરિહાર કર.

સચેત, અચેત, કે મિશ્ર એવી અલ્પ મૂલ્ય કે વહુ મૂલ્યવાળી વસ્તુ ઉપર મૂર્છા થવી તેને જ્ઞાની પુરુષો પરિગ્રહ કહે છે. તે પરિગ્રહ બે પ્રકારનો છે.

ધન, ધાન્ય, રૂપું, સોનું, દ્વિપદ, ચતુષ્પદ વિગેરે વાહ્ય પરિગ્રહ છે. તથા વેદોદય ૩, હાસ્યાદિ ૬, મિથ્યાત્વ અને કપાય ૪ મળીને ૧૪ પ્રકારનો અભ્યંતર પરિગ્રહ કહ્યો છે.

ए बन्ने प्रकारનો પરિગ્રહ સર્વથા પરિહરે તે નિર્ગંથમુનિ કહેવાય છે.

અંતરનો પરિગ્રહ તજ્યા વિના બાહ્ય પરિગ્રહના ત્યાગ માત્રથી કંઈ કલ્યાણ નથી. શું કાંચલી માત્ર તજવાથી સર્પ નિર્વિષ થઈ શકે છે ?

બંને પ્રકારના પરિગ્રહને તૃણવત્ તજીને જે સંસારથી ન્યારા રહીને સંયમને સાધે છે તેનાં ચરણકમળને ત્રણે જગત પૂજે છે.

પરિગ્રહ એક એવા પ્રકારનો ગ્રહ છે કે જેના યોગે આસ્ત્રી જગત્ પીડા પામે છે. પરિગ્રહ ગ્રહથી ઘેલો થયેલો સાધુ પણ જેમ આવે તેમ લવ્યા કરે છે.

જેમ અત્યંત ભારથી જાણ જઠમાં ઢૂંવી જાય છે તેમ પરિગ્રહ ગ્રહથી ગ્રસ્ત થયેલો જીવ પણ આ ભયંકર ભવસાયરમાં ઢૂંવે છે.

જેમ જેમ જીવને દૈવવશાત્ લાભ મળતો જાય છે તેમ તેમ તેને લોભ વધતો જાય છે, અને તે ઇંટલો વધો કે તેની કંદપણ હદ રહેતી નથી, જેથી તે અનેક પ્રકારના પાપારંભ કરીને પણ પૈસા પેદા કરવા પ્રયત્ન કર્યા કરે છે, તેથી જિન શાસનાનુયાયી દરેક આત્માર્થી જીવને યોગ્ય છે કે તેણે ‘ પાણી પહેલાંજ પાઠ ’ ની પેરે પ્રથમથીજ પરિગ્રહનું પ્રમાણ કરીને રહેવું. અને નિયમિત ધનધાન્ય-નીતિથીજ પેદા કરવા સ્વાસ્થ્ય લક્ષ રાખવું. ભાગ્યવશાત્ વિશેષ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થઈ તો સદ્ગુરુની સલાહ મુજબ પુણ્યક્ષેત્રમાં તેનો વિવેકથી વ્યય કરીને કુ-

તાર્થ થાવું એ પ્રમાણે જે શુભાશય મૂર્છાને મારે છે તે ઉભયલોકમાં અવશ્ય સુખી થાય છે.

‘ ઇચ્છા તો આકાશની જેવી અનતી છે એમ નિશ્ચયથી સમજીને અનહદ એવા લોભનો નિગ્રહ કરવા પરિગ્રહનું પ્રમાણ તો અવશ્ય કરવું. અન્યથા મમ્મણશેઠ વિગેરેની પેરે નિર્મર્યાદ લોભતૃષ્ણાથી માઠા હાલ થશે.

પરિગ્રહનું પ્રમાણ કરીને યથાપ્રાપ્તમાં સંતોષ વૃત્તિ ધારવાથી ઉભય લોકમાં કેવું સુખ મળે છે, તેને માટે આનંદ કામદેવાદિક અનેક શ્રાવકોનાં અને પુણીયા શ્રાવક વિગેરેનાં દૃષ્ટાન્ત જગ પ્રસિદ્ધ છે.

ધમનાં સાધનભૂત વસ્ત્ર, પાત્ર અને પુસ્તકાદિક ઉપગરણો પરિગ્રહરૂપ નથી પણ જો મૂર્છા રાખીને તેમનો સદુપયોગ કરવામાં ન આવે તો તે સર્વ પરિગ્રહરૂપ થઈ પડે છે. કેમકે મૂર્છા એજ પરિગ્રહ છે એમ જ્ઞાતપુત્ર શ્રી મહાવીર સ્વામીએ કહેલું છે માટે મૂર્છા તજીને જેમ તપ જપ સંયમવડે દેહને સાર્થક કરવામાં આવે છે, તેમ ધર્મોપગરણને પણ તે તે ધર્મ કાર્યમાં મૂર્છા રહિત ઉદાર દીલથી ઉપયોગ પૂર્વક વાપરી સાર્થક કરવા એ વીરપુત્રોની ફરજ છે.

૨૧ વૈરાગ્ય ભાવ ધારણ કર.

સંપદો જલ તરંગ વિલોલા, યૌવનં ત્રિ ચતુરાણિ દિનાનિ।
શારદાઘ્રમિવ ચંચલ માયુઃ, કિં ધનૈઃ કુરુત ધર્મમનિન્દ્યાં!।

લક્ષ્મી જલતરંગની જેવી ચપલ છે, યૌવન અલ્પ સ્થાયી હોવાથી અસ્થિર છે, અને આયુષ્ય શરદનાં વાદળાં જેવું ચંચલ છે. માટે હે ભવ્યો ! તમે ક્ષણિક ધનનો લોભ તજીને સર્વોત્તમ એવા વીતરાગ ભાવિત ધર્મનુંજ સેવન કરો.

રાગીના ઉપર રહેનારી યા સ્વાર્થ પૂરતા કૃત્રિમ રાગને ધરનારી એવી નારીને કોણ સહૃદય પુરુષ વાંછે ? તેંતો વિરાગી ઉપર પૂર્ણ પ્રેમને ધરનારી એવી મુક્તિકન્યાનેજ વાંછે છે.

દુનિયામાં સર્વ કોઈ સ્વજનવર્ગાદિક સ્વાર્થનિષ્ઠજ છે. એમ સુસ્પષ્ટ સમજ્યા છતાં કોણ સહૃદય પુરુષ તેમાં નિષ્કારણ મગ્ન થઈ રહે ? જ્યારે મોહ માયાનો પડદો દૂર સ્વસે છે ત્યારે અસ્ખંડ સામ્રાજ્ય સુખને સાક્ષાત્ સેવનારા ચક્રવર્તી સરસ્વા સિંહ પુરુષો પણ પૂર્ણ વૈરાગ્યથી આ પૌદ્ગલિક સુખનો ત્યાગ કરીને સહજ આનંદને સાક્ષાત્ અનુભવવાને શ્રી વીતરાગ દેશિત ચારિત્ર ધર્મનો સ્વીકાર કરીને તેને સિંહની પેરે પાઠવા પ્રવૃત્ત થાય છે.

દુઃસ્વર્ગર્મિત, મોહર્મિત અને જ્ઞાનર્મિત એમ વૈરાગ્ય ત્રણ પ્રકારનો છે. એ ત્રણે પ્રકારમાં જ્ઞાનર્મિત વૈરાગ્યજ શિરોમણિ છે.

જેમ હંસ ક્ષીર નીરને સ્વચંચુથી જૂદાં પાડી ક્ષીરમાત્રનું ગ્રહણ કરી લે છે. તેમ જ્ઞાનર્મિત વૈરાગ્યવંત-વિવેકાત્મા શુદ્ધ ચારિત્રના વળથી અનાદિ કર્મમળને દૂર કરી શુદ્ધ આત્મસ્વ (સહજાનંદ સુખ) ને સાક્ષાત્ પામે છે.

રાગદ્વેષાદિક દુષ્ટ દોષોને દૂર કરવાથીજ શુદ્ધ વૈરાગ્ય પ્રગટે છે, અને ઉક્ત વૈરાગ્યના દૃઢ અભ્યાસથી રાગદ્વેષાદિક વિકારો સમૂલ્લા નાશે છે, ત્યારેજ આત્માની સહજ વીતરાગ (પરમાત્મ) દશા સાક્ષાત્ પ્રાપ્ત થાય છે.

આવા વીતરાગ પરમાત્માનાં વચન સર્વથા પ્રમાણ કરવા યોગ્ય-જ હોય છે. આ દુઃસ્વમય અસાર સંસાર મધ્યે શ્રી વીતરાગ દેશિત ધર્મનું સેવન કરી લેવું, એજ સારભૂત છે, છતાં પણ પ્રમાદવશવર્તી જનો સત્ય-સર્વજ્ઞ દેશિત ધર્મનું યથાર્થ સેવન કરી શકતાજ નથી, જેથી પૂર્વ પુણ્યોદયે પ્રાપ્ત થયેલી આ અમૂલ્ય તકને ગમાવી તે બાપડાઓને પાછળથી બહુ શોચવું પડે છે.

સમતાસાગર સત્પુરુષોના સદુપદેશનું વિધિવત્ શ્રવણ મનન કરવાથી ભવ્ય જીવોને પૂર્વોક્તિ ઉત્તમ વૈરાગ્યનો અપૂર્વ લાભ મળે છે.

વિરક્ત ભાવે રહેતાં વિશાલ રાજ્યાદિક ભોગો પણ વાધકભૂત થઈ શકતા નથી. પણ અન્યથા તો ગાઢમોહથી આત્મા મલીન થયા વિના રહેતોજ નથી. વિરક્ત પુરુષ છતી વસ્તુએ અનાસક્ત રહે છે, અને મૂઢાત્મા તો તેમાં સદાકાલ આસક્તજ રહે છે. શુદ્ધ વૈરાગ્યનીજ સ્વરી બલિહારી છે, સ્વરા વૈરાગ્યથી ચક્રવર્તીને સ્વરાજ્ય તજવું લગારે મુશ્કેલ નથી. પણ મોહગ્રસ્ત ખીચારીને તો એક રામપાત્ર (શકોરું) તજવું પણ ભારે કઠણ થઈ પડે છે. શુદ્ધ વૈરાગ્યવંત નિષ્કલંક ચારિત્રને પાઠી સર્વ દુઃખને શમાવી અંતે અક્ષય સુખને વરે છે.

૨૨ ગુણીજનોનો સંગ કર.

નિર્ગુણી એવા સ્વલ યા દુર્જનોનો સંગ ત્યજીને હે ભવ્ય તું તારું સ્વહિત સાધવાને સદ્ગુણી-સજ્જનોનો સદા સમાગમ કર.

સદ્ગુણીની સોવતથી નિર્ગુણ પણ ગુણવંત થાય છે અને નીચ એવા નિર્ગુણીની સોવતથી સદ્ગુણી પણ નિર્ગુણી થઈ જાય છે. જુઓ! મલયાગિરિના સંગથી સામાન્ય વૃક્ષો પણ ચંદનતાને અને મેરુગિરિના સંગથી તૃણ પણ સુવર્ણતાને મળે છે. તેમજ લીમડાના સંગથી આંબા અને કોળાના સંગથી કળકનો વાક વિનાશ પામે છે.

સાધુ પુરુષો સદુપદેશવડે સામાના અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ

કરી તેને સત્ય વસ્તુનું ખાન કરાવે છે, જેથી તેનો મોહ ભ્રમ દૂર નાસે છે.

ગુણીજનો નિર્ગુણીજનોને પણ સદ્ગુણી કરવા ઇચ્છે છે, ગુણી-માંથી ગુણ ગ્રહણ કરે છે, સદ્ભૂત ગુણનું ગાન કરે છે અને પોતાના ગુણોનો પણ ગર્વ કરતા નથી. એવા સદ્ગુણીનો સંગ મહા ભાગ્ય યોગેજ થાય.

ગુણીજનો મનથી વચનથી અને કાયથી નિઃસ્પૃહપણે પરોપકાર કરે છે.

સદ્ગુણીના સંગથી સામાનાં પાપનો લોપ થાય છે, ધર્માચરણ કરવામાં નિર્મલ મતિ વિસ્તરે છે, વૈરાગ્ય પ્રગટે છે, સ્નેહરાગ વિષ્ટે છે, સર્વ ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મળે છે, શોક ક્લેશ અને ભયાદિક દુઃસ્વનો જય થઈ શકે છે અને સંસારનો પાર થાય છે. એમ સમજીને સ્વ ચરિત્રને નિર્મલ કરનાર એવા સત્પુરુષોની સોવત તું નિરંતર કર. પાત્રાપાત્રની યોગ્ય કદર ગુણી પુરુષજ કરી શકે છે પણ નિર્ગુણી કરી શકતો નથી. તેથી જો સામાનાં પાત્રતા હશે તો તે તેને સ્વ સમાન કરવા પણ ભૂલશે નહિ. પરંતુ જો પાત્રતાની સ્વામી જણાશે તો પ્હેલું લક્ષ સામાને પાત્રતા પ્રાપ્ત કરાવવા દોરશે, અને તે યોગ્યજ છે. કેમકે સુપાત્રમાંજ કરેલો શ્રમ સાર્થક થાય છે કહ્યું પણ છે કે “પાત્રાપાત્રનો વિવેક શિશ્વવાને ગાય અને સર્પનો મુકાબલો કરવો.

ગાયને તૃણ-મક્ષણથી દૂધ થાય છે અને સાપને દૂધ પાવાથી પળ ઝેરજ થાય છે. ” સુબુદ્ધિજનોએ તો સર્વથા પ્રથમ પાત્રતાજ પ્રગટ કરવા લક્ષ દોરવાનું છે.

૨૩ શ્રી વીતરાગને ઓઝસી વીતરાગનું સેવન કર.

જેને સંકેશકારી રાગ, શાન્તિ મંજક દ્વેષ અને સમ્યગ્ જ્ઞાના-ચ્છાદક તથા વિપરીત ચેષ્ટાકારી મોહ સર્વથા નષ્ટ થયા છે, અને ત્રિભુવનમાં જેનો મહિમા ગવાયો છે તેજ સ્વરા મહાદેવ છે. જે વીતરાગ, સર્વજ્ઞ, અક્ષય સુખના સ્વામી, ક્ષિપ્ત એવાં કર્મથી મુક્ત અને સર્વથા દેહાતીત-જન્મ મરણથી રહિત થયા છે. જે સર્વ દેવોના પૂજ્ય છે, સર્વ યોગીયોના ધ્યેય છે અને સર્વ નીતિના કર્તા છે તેજ સ્વરા મહાદેવ છે. એ પ્રમાણે શ્રેષ્ઠ ચરિત્રવાળા જેમણે સર્વ દોષ રહિત મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક શાસ્ત્ર પ્રરુપ્યાં છે તેજ પરમ દેવ પરમાત્મા છે.

સદા સાવધાનપણે તેમની આજ્ઞાનો અધ્યાસ કરવો એજ તેમની આરાધનાનો સ્વરો ઉપાય છે. અને તે પળ શક્તિના પ્રમાણમાં કરવાથી અવશ્ય ફલદાયી નિવડે છે. છતી શક્તિ ગોપવીને પ્રાપ્ત સામગ્રીનો જોડે તેવો સર્વજ્ઞ આજ્ઞાને અનુસાર સદુપયોગ નહિ કરનાર પ્રમાદશીલ જનોને શ્રી વીતરાગ સેવાનો યથાર્થ લાભ મળી શકતો

નથી. જેમ પરોપકારશીલ એવા કુશલ વૈદ્યનાં નિઃસ્વાર્થ વચનાનુસારે વર્તન કરનાર વ્યાધિગ્રસ્ત જનોના વ્યાધિનો અંત આવે છે, તેમ પરમાત્મ પ્રમુખનાં એકાંત હિતકારી વચનને પરમાર્થથી અનુસરનાર મન્ય જીવોનાં ભવદુઃખનો જરૂર અંત આવે છે.

એવી રીતે પરમશાંત, કૃતકૃત્ય, અને સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી ? એવા વીતરાગ પરમાત્માને સમ્યગ્ ભક્તિ-ભાવથી સદા નમસ્કાર થાઓ !

મોહ માયા તજીને જે પ્રસન્નાચિત્તથી પરમાત્મ પ્રમુખની પૂજા સેવા કરે છે તે સર્વ અઘન ટાળી અંતે અનઘ એવા અક્ષયપદને વરે છે. જે ઉપર મુજબ પરમાત્માનું સ્વરૂપ સદ્બુદ્ધિથી વિચારીને વિવેક પૂર્વક તેમની પવિત્ર આજ્ઞાને યથાશક્તિ આરાધવારૂપી ઉપાસના નિષ્કપટપણે કરે છે તે અનુક્રમે દૃઢ અભ્યાસના યોગથી સર્વ દુઃખનો અંત કરીને પોતેજ પરમાત્મપદને વરે છે.

૨૪ પાત્રાપાત્રને સમજી સુપાત્રને દાન દે.

જે સંસારથી ઉદાસીન થઈ સર્વજ્ઞ વીતરાગ વચનાનુસારે સર્વ આરંભ પરિગ્રહનો ત્યાગ કરી પાંચ મહાવ્રતોને ધારણ કરીને સ્વ કર્તવ્ય સાવધાનપણે સાધવા ઉજમાલ રહે છે તે જૈનશાસનમાં સુપાત્ર કહેવાય છે તેથી વિરુદ્ધ વર્તન કરનાર પ્રમાદી, સ્વચ્છંદી યા દંભી

ઢોઢધાલુની કુપાત્રમાં ગણના થાય છે. કલ્યાણાર્થીં કુપાત્રની ઉપેક્ષા કરીને પ્રતિદિન સુપાત્રનીજ પોષણા કરવો યુક્ત છે.

સુપાત્રમાં પળ ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યવડે વિવેક પૂર્વક ક્ષેત્ર કાલાદિ વિચારીને કરેલો વ્યય અત્યંત હિતકારી થાય છે.

સુપાત્રને કુપાત્ર બુદ્ધિથી કે કુપાત્રને સુપાત્ર બુદ્ધિથી દીધેલું દાન દૂષિત છે.

પાત્રાપાત્રની યોગ્ય પરીક્ષા પૂર્વક સુપાત્રને સ્વલ્પ પળ આપેલું વિવેકવાલું દાન અમૂલ્ય થઈ પડે છે, વિવેક વિના તો તે વિશેષ પળ ફલીભૂત થતું નથી.

સ્વાભાવિક પ્રેમ, ઉલ્લાસ, ઉદારતા, અને અકુંઠિત ભાવના વિગેરે વિવેક યુક્ત દાનનાં ભૂષણ છે, તેથી દાતાને અત્યંત લાભ થાયછે.

સ્વાતિ નક્ષત્રનું જલ્લ જેમ જૂદાં જૂદાં ફલ આપે છે, તેમ ગમે તેવું સારું દ્રવ્ય પળ પાત્રતાના પ્રમાણમાંજ ફલીભૂત થાય છે. માટેજ પાત્રાપાત્ર સંબંધી વિચાર પ્રથમ કર્તવ્ય છે. સુપાત્ર દાનથી શાઢીભદ્રની પેરે વિશાલ ભોગ પામી પછી સ્વર્ગ યા મોક્ષનાં મુખં પ્રાપ્ત થાય છે. અરે તેની અનુમોદના માત્રથી મૃગલા જેવાં મુગ્ધ પ્રાણી પળ સાક્ષાત્ દાતાની પેરે સ્વર્ગ ગતિ પામે છે. તો પછી પરમ પ્રેમ પૂર્વક પવિત્ર ચારિત્રપાત્ર સાધુજનોને જે સદા ઉલ્લસિત ભાવે દાન દે છે,

અને અન્ય દેનારની અનુમોદના કરે છે તેમનું તો કહેવુંજ થું ? તેતો તેમના પવિત્ર આશયથી અક્ષય સુખનાજ અધિકારી થાય છે. તેથી શાસ્ત્રકારે યોગ્યજ કહ્યું છે કે હે ભવ્યો ! તમે અનેક ગુણાનિધાન સ્વર્ગ મોક્ષદાયક સકલ સુખકારક, પાપ ઓઘ નિવારક, સ્વપર હિતદાયી, અને સર્વ સંતોષકારી एवं અક્ષય સુખહેતુક દાન નિર્ગ્રંથ મુનિયોને સદા આપો.

૨૫ જરૂર જણાય ત્યાંજ જિનાલય જયણાથી કરાવવું.

કોઈક ભાગ્યશાળી ભવ્યનુંજ દ્રવ્ય જયણાથી જિનાલયમાં વપરાય છે.

નવું જિનાલય કરવા કરતાં જૂનું સમરાવવામાં સામાન્ય રીતે આઠ ગુણું ફલ શાસ્ત્રકારો કહે છે. શુદ્ધ સમજથી તો તે કરતાં અનંતગણું ફલ મળે છે.

ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યવાળો, ઉદાર આશય, મોટી લાગવગવાળો, શાસ્ત્ર નીતિ પ્રમાણે ચાલનારો, ભવભીરુ શ્રાવકજ જિનાલય કરાવવાનો અધિકારી છે. કેમકે તેજ તેને જયણા પૂર્વક નિર્વિગ્ને કરાવી સાચવી શકે છે.

જિનાલય કરાવતાં કોઈપણ જીવને લગારે કિલામના ઉપજાવવી નહિ. તેમાં ઉત્તમોત્તમ વસ્તુઓ વાપરવી, અને કારીગરોના કામની વિશેષે કદર કરવી. નીચ જાતિના લોકોને યા મદ્યમાંસ મોજીને તેમાં કામે લગાડવા નહિ. દયાના કામમાં પૂરતી કાઠજી રાખવી.

ચૈત્ય પૂર્ણ થયે છતે તેમાં વિલંબ રહિત વિધિવત્ જિનચિંત્વની સ્થાપના કરવી. ચિંત્વ પ્રતિષ્ઠાદિક સત્ ક્રિયા યથાયોગ્ય સુવિહિત સાધુ પાસે કરાવવી. સૂરિમંત્રાદિકથી પ્રતિષ્ઠિત પ્રભુ પ્રતિમામાં અર્પણ ચૈતન્ય પ્રગટે છે, જેથી ભવ્ય જીવોને દર્શન કરતાં શાક્ષાત્ સમવસરણનું ભાન થાય છે, અને પ્રભુ મહિમાથી પૂજા ભક્તિમાં ભાવિક જીવો તણીન થઈ જાય છે.

પ્રભુ પ્રતિમા શાસ્ત્રોક્ત નીતિ મુજબ પ્રમાણમાં નાની યા મોટી કરાવવામાં આવે છે. જેને દેખતાંજ ભવ્ય જીવોને પ્રભુની પૂર્વ અવસ્થાનું યથાર્થ ભાન થઈ આવે છે, જેથી તેઓ છદ્મસ્થ, કેવલી, અનર્વાણ અવસ્થાને જૂદી જૂદી રીતે ભાવી શકે છે.

સ્નાનાર્ચનવડે છદ્મસ્થ અવસ્થા પ્રાતિહાર્યવડે કેવલી અવસ્થા, અને પર્યંકાસને કાઠસ્સગ્ગમુદ્રાથી પ્રભુની નિર્વાણ અવસ્થા ભાવી શકાય છે.

જિનર્થિંબ યુક્ત જિનાલય જ્યાં સુધી સ્થિર રહે ત્યાં સુધી અનેક ભવ્ય જીવો ઉક્ત ભાવના વડે મહાન્ લાભ ઉપાર્જન કરી અનેક ભવ-સંચિત કર્મનો ક્ષય કરીને નાગકેતુની પેરે અવિચલ પદવી વરે છે.

આથી કેવલ જશ કીર્તિ માટે જરૂર વિના નવાં જિનાલય કરવા કરતાં જીર્ણ જિનાલય સમરાવવાની કેટલી વધી જરૂર છે તે સ્પષ્ટ સમજી, અલ્પ દ્રવ્યથી, અલ્પ શ્રમથી અને અલ્પ વચ્ચતથી અર્ચિત્ય લાભ લેવાને અને એમ કરીને અક્ષય નામના મેઢવવાને આત્માર્થી જનોએ ખુલવું જોઈતું નથી. જ્યાં સુધી પૂર્વ પુણ્યોદયે લક્ષ્મી સાધ્ય છે, ત્યાં સુધીજ તેવું મહત્ત્વનું કામ સ્વતંત્ર પળ વની શકે તેમ છે. એમ જાણી વિચારમાંજ વચ્ચત નહિ ગાઝતાં આવાં પરમાર્થ કાર્યમાંજ તેને સફળ કરવો યોગ્ય છે. જીર્ણોદ્ધાર કરાવનાર મહાશય પોતાના આત્માનોજ ઉદ્ધાર કરે છે એટલુંજ નહિ પણ અનેક ભવ્યાત્માઓનો પણ ઉદ્ધાર કરે છે. તે વાત ઉપરલી હકિકત સમભાવે વિચારતાં સ્પષ્ટ માલમ પડશે.

પૂર્વે પણ અનેક ભૂપતિ, અમાત્ય અને શ્રેષ્ઠીલોકોએ આવા જીર્ણોદ્ધાર કરીને સ્વપર ઉદ્ધાર કર્યાના દાખલા શાસ્ત્રમાં મોજુદ છે.

૨૬ નિર્મલ ભાવનાઓ ભાવ.

નિર્મલ મનથી દાન, શીલ, કે તપ વિગેરે ધર્મકરણી યથાશક્તિ કરતાં અથવા નહિ કરી શકાય તેને માટે શોચ પૂર્વક અભ્યાસ કરતાં યા તો કોઈ મહાશયને વિધિવત્ ધર્મકરણી કરતાં દેખીને મનમાં જે શુભભાવ પેદા થાય તે વિગેરે ભાવના કહેવાય છે. ઉક્ત ભાવના વડેજ કરેલી કરણી સફળ થાય છે, અભિનવ ભાવ પેદા થાય છે અને અંતે ભવ ભ્રમણનો અંત આવે છે.

મૈત્રી, મુદિતા, કરુણા, અને માધ્યસ્થ્યરૂપ ભાવના ચતુષ્ટય દરેક કલ્યાણાર્થી જનોણ પ્રત્યહં ભાવના—આદરવા યોગ્ય છે, તેથી ઉક્ત ચારે ભાવનાઓનું સ્વરૂપ કંઈક સંક્ષેપથી પણ જાણવાની જરૂર છે.

૧ મૈત્રી—સર્વ કોઈ મારા મિત્ર છે, કોઈ મારા શત્રુ છેજ નહિ. સર્વ કોઈ સુખી થાઓ ! કોઈ દુઃખી નજ થાઓ ! સર્વ કોઈ સુખના માર્ગે ચાલો ! કોઈપણ દુઃખના માર્ગે નહિ ચાલો ! સર્વ કોઈ સત્ય સર્વજ્ઞ ભાષિત ધર્મનુંજ શરણ ગ્રહો ! કોઈપણ અધર્મ યા કુધર્મના પાસમાં નહિ પડો ! ઈવી પવિત્ર બુદ્ધિ સર્વ પ્રતિ રાખવી તે મૈત્રી.

૨ મુદિતા—યા પ્રમોદ—મેઘમાલ્લાને દેખી જેમ મોર કેકારવ કરે છે, અને ચંદ્રને દેખી જેમ ચકોર ખુશી થાય છે તેમ ગુણ મહો-

દયને દેશીને મહ્ય જીવો અંતરમાં આલ્હાદ પામી ઉલ્હસિત થાય તે મુદિતાં.

૩ કરુણા—કોઈ દીન દુઃશીને દેશી સ્વશક્તિ અનુસારે સહાય અર્પિ તેનું દેશીતું દુઃશ્વ દૂર કરવા, અને ધર્મહીન જીવોને યથાયોગ્ય હિતોપદેશ દઈ ધર્મ સન્મુશ્વ કરવા ઉચિત સહાય આપી ધર્મના અધિકારી બનાવવા પ્રયત્ન કરવો તે કરુણાભાવના કહેવાય છે.

૪ મધ્યસ્થ—દેવ ગુરુ ધર્મના નિંદક, નાસ્તિક, નિર્દય નિષ્પત્તિકાર્ય (જેને કોઈ રીતે હિતોપદેશ લાગે નહિ એવા અનાર્થ) જાંવો ઉપર પળ દ્વેષ નહિ કરતાં કર્મની વિચિત્રતા માત્ર વિચારી તટસ્થ રહી સ્વકર્તવ્ય કરવું પળ નાહક રાગદ્વેષથી કર્મબંધ થાય તેમ નહિ કરવું તેનું નામ મધ્યસ્થ ભાવના છે.

અથવા ભવ વૈરાગ્યને કરનારી અનિત્ય, અશરણ, સંસાર, એકત્વ, અન્યત્વ આદિ દ્વાદશ ભાવનાઓ મહ્ય જીવોએ નિરંતર ભાવવા યોગ્ય છે. ઉક્ત ભાવનાઓના વલ્લ થકી ભરત મહારાજા મરુદેવાદિક અનેક ભાવિત આત્માઓ પરમપદના અધિકારી થયા છે. તથા દરેક મોક્ષાર્થી જનોએ ઉક્ત ભાવનાઓનો પ્રતિદિન પરમાર્થથી અભ્યાસ કરવો યોગ્ય છે.

પૂર્વોક્ત ભાવના વિના કરવામાં આવતી ધર્મકરણી પળ અલૂણા

ધાન્યની પેરે લૂચીજ લાગે છે અને ભાવના યુક્ત તે અમૃત સમાન સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. ઇથીજ કહ્યું છે કે તદ્દેતુ અને અમૃત ક્રિયા શીઘ્ર મોક્ષ મુખ અર્પે છે.

૨૭. રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કર.

સૂર્ય અસ્ત થયા પછી અન્નાદિ ભોજન માંસ સમાન અને જલ પાનાદિ રુધીર સમાન કહ્યું છે તેથી જ્ઞાની પુરુષોને તે વર્જ્યજ છે.

દિવસમાં પળ ભોજન કરતાં અનેક સૂક્ષ્મ જીવો ઉડતાં ભોજનમાં આવી પડે છે તો પછી રાત્રી વચ્ચે તો તેવા અસંખ્ય જીવો ભોજનમાં આવી પડે. એમાં તો કહેવુંજ શું? આથીજ રાત્રિ ભોજન વર્જ્ય છે. દિવસમાં પળ રસોડ કરતાં ઉપયોગ નહિ રાખવાથી યા ભોજન કરતી વચ્ચે ગફલત કરવાથી કોઈ ફેરી જીવ કે તેની ફેરી લાલ માંહે પડ્યા હોય તો તેથી ભોજન કરનારના જીવતું પળ જો-સ્વમ થાય છે.

જો દિવસમાં પળ બેદરકારીથી આટલો ભય રહે છે તો રાત્રિમાં એવા અવનવા બનાવો સ્વભાવિકજ બનવા પૂરતો ભય રાખવો જોઈયે. જો ભોજનાદિક કરતાં ભોજનમાં જૂ આવી જાય તો જઙ્ગોદર રોગ પેદા થાય, જો કરોઢીયો વગેરે આવે તો લૂતા (કોઢ) આદિક

રોગ પેદા થાય, જો કીડી યા ધનેઢા વિગેરે છુદ્ર જીવો આવે તો બુદ્ધિ નષ્ટ થાય, માંચી આવે તો વમન થાય, વાઝ આવે તો કંઠ (સ્વર) ધંગ થાય, અને ફેરી જીવોનાં વિષ ગરલાદિક આવે તો પોતાના પ્રાણ પળ જાય. એમ સમજીને સ્વદેહની રક્ષા માટે પળ રાત્રિ ભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરવો યચિત છે. પરમાર્થ બુદ્ધિથી તેનો ત્યાગ કરવાથી તો અસંખ્ય જીવોને અભયદાન દેવાના અનંત પુન્યના ભાગી થઈને ઉભયલોકમાં ઉત્કૃષ્ટ સુખ પામી શકાય છે. આથી રાત્રિ ભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરવા શાસ્ત્રકારોણ ભાર દઈને કહ્યું છે.

શાસ્ત્ર સંબંધી પવિત્ર આજ્ઞાનો ધંગ કરીનેજ મૂઢમતિજનો રાત્રિ-ભોજન કર્યા કરે છે, તેઓ પુણ્ય સામગ્રીને નિષ્ફળ કરીને, કરેલાં વિલષ્ટ કર્મના યોગથી ભવાન્તરમાં ઘૂડ, નોઢીયા, સાપ, માર્જાર, અને ગરોઢી જેવા નીચ અવતાર પામી નરકાદિકની મહાવ્યથાને પામે છે. રાત્રિ ભોજનને શાસ્ત્ર નીતિથી તજનાર ભાઈ બ્દેનોણ સૂર્ય અંસ્ત પહેલાં વે ઘડીથી માંડીને સૂર્યોદય પછી વે ઘડી સુધી ભોજનનો ત્યાગ કરવો જોઈયે, અને એમ કરવાથી એક માસમાં ૧૫ ઉપવાસનો લાભ સહજ મળી શકે છે. તેમજ જો ‘ગંઠસહિયં’ ઋમુખ પચ્ચલ્લાણ પૂર્વક પ્રતિદિન એકાશન અથવા ઢ્યશન કરવામાં આવે તો એક માસમાં ૨૯ યા ૨૮ ઉપવાસનો અવશ્ય લાભ મળે છે.

૨૮ મોહ માયાને તર્જીને વિવેકે આદર.

‘હું અને મારું’ એ મોહના મંત્રથી જગત્ માત્ર આંધળું થઈ ગયું છે. પરંતુ ‘નહિ હું અને નહિ મારું’ એ પ્રતિમંત્ર મોહનો પળ પરાજય કરવાને સમર્થ છે.

શુદ્ધ આત્મ દ્રવ્ય એજ હું છું અને શુદ્ધ જ્ઞાનાદિ ગુણ એજ મારું ધન છે. તે શિવાય હું અને મારું કંઈ નથી, એવી શુદ્ધ સમજ મોહનું નિકંદન કરવાને સમર્થ છે. તેથી દરેક મુમુક્ષુએ એજ આદરવા યોગ્ય છે.

નાના પ્રકારના રાગ દ્વેષવાળા વિકલ્પો વડે જેને મોહ મદિરાનું પાન કર્યું છે તે પોતાનું ભાન ખૂલીને અનેક પ્રકારની વિપરીત ચેષ્ટાઓને વશ થઈ ચારે ગતિમાં ભ્રમતોજ ફરે છે, અને વિડંબના પાત્ર જ થાય છે. તેથી મોહ માયામાં નહિ પડાતાં તેનોજ ક્ષય કરવા યત્ન કરવો યુક્ત છે. મોહ માયાને સર્વથા જીતનારા અપ્રમત્ત મુનિયોજ જગતમાં શિરસા વંદ્ય છે. સર્વથા મોહ રહિત વીતરાગ મુનિયોજ પરમ શાન્ત છે.

વજ્રબંધન કરતાં પણ રાગબંધન આકરું છે અને તેને માટે પ્રબલ વૈરાગ્યની પૂરતી જરૂર છે. વૈરાગ્યવડે ગમે તેવું રાગ બંધન દૂર થઈ જાય છે.

અજ્ઞાન-અવિવેક એ મોહ વંધનનું, અને જ્ઞાન-વિવેક એ વૈરાગ્ય દશા પ્રગટ કરવાનું પ્રવલ્લ કારણ છે.

પૂર્વે જીવે જેવો શુભાશુભ અભ્યાસ કર્યો હોય છે તેવોજ તેને જન્માંતરમાં ઉદય આવે છે, એમ સમજીને સદા શુભજ અભ્યાસ સેવવો અને અશુભ અભ્યાસ ત્યજી દેવો યુક્ત છે.

જે લક્ષપૂર્વક સદા શુભ અભ્યાસનુંજ સેવન કરે છે, તેને પૂર્વ સોવિત અશુભ કર્મોનો આપોઆપ અનુક્રમે અંત આવે છેજ.

જેમ નિર્મોહી-મોહરહિત મહા પુરુષ વસ્તુ સ્વરૂપને જાણી જોઈ શક છે તેમ મોહાધીન-મૂઢાત્મા કદાપિ જાણી શકતો નથી. તેતો બેભાનતાથી છતાં ગુણમાં દોષનો અને છતાં દોષમાં ગુણનો આરોપ કરી લે છે. આવો વિભ્રમકારી મોહ દૂર કરવા મુમુક્ષુઓએ સતત ઉદ્યમ કરવો યુક્ત છે. મોહનો ક્ષય કરવામાંજ તેમના ચારિત્રની સફલતા રહેલી છે, એમ સમજીને જેમ રાગાદિક વિકારોનો લોપ થાય તેમ તેઓ પ્રમાદ રહિત પરમાર્થ પંથમાં પ્રવર્તવા પ્રતિદિન પ્રયત્ન શીલ રહે છે. અને અન્ય આત્માર્થી જનોને પણ ઉક્ત સન્માર્ગમાં જ પ્રવર્તાવવા ઉપદિશે છે.

२९. खोटी ममतानो त्याग कर.

नित्य मित्र समो देहः स्वजनाः पर्व सन्निभाः ॥

जुहार मित्र समो ज्ञेयो, धर्मः परम बंधवः—

जितशत्रु राजाने सुबुद्धि नामा प्रधान छे. बुद्धि निधान होवाथी ते राजाने बहु बल्लभ छे, छतां क्वचित् दैववशात् तेना उपर कुपित थयाथी तेणे कोइक मित्रनुं ज्यां सुधीमां राजानो कोष शान्त थइ जाय त्यां सुधी शरण लेवानुं धायुं. तेने नित्य मित्र, पर्व मित्र, अने जुहार मित्र नामना त्रण मित्र छे. प्रथम नित्य मित्र पासे गयो तो “अति परिचयात् अवज्ञा” ए न्यायथी तेनी बात हसी काढ-वाथी ते पछी पर्व मित्र पासे गयो. तेणे कंइक प्रथम तो आश्वासन आप्युं पण सत्यवात निवेदन करीने दाद मागतां तेणे पोतानुं असा-मर्थ्य जगाव्युं. छेवट प्रधान कंटाळीने जुहार मित्र पासे आव्यो तो तेणे पोताना उद्गार स्वभावने अवलंबी प्रधानने असाधारण आवकार आपीने भारे आश्वासन पूर्वक जगाव्युं के मित्र ! आज तमे कंइ भारे आपत्तिवां आवी पड्या छो एम तमारी मुखमुद्रा उपरथी हुं समजी सकुं छुं. तेथी कहुं के तमे निश्चित थइने जे दुःखनुं कारण होय ते मने शीघ्र जगावो. आथी प्रधानने घणी हिंमत आवी, अने सत्य हकीकत निवेदन करवाथी तेणे कहुं के भाइ ! लगारे फीकर

કરશો નહિ. જ્યાં સુધી મારા खोळीયામાં ગ્રાણ છે ત્યાં સુધી તમારો વાંકો વાઢ કરવાને કોઈ સમર્થ નથી. તમે મુખેથી અહિં રહો. આવા આવકારવાળા આશ્વાસનથી અત્યંત ખુશી થયેલો પ્રધાન જૂહાર મિત્ર-નુંજ શરણ કરીને રહ્યો. કાઢ જતાં રાજાનો કોપ પળ ઉપશાંત થયો, અને પ્રધાનની ખીતિ નષ્ટ થઈ ગઈ. પળ આવેલી વિપત્તિમાં તેને મિત્ર સંબંધી યથાર્થ અનુભવ થઈ આવ્યો. આપણે પણ આમાંથી બહુ સરસ શિલામળ લેવાની છે. યમરાજાને જિતશત્રુ રાજા સમાન સમજવો, અને આત્માને સુબુદ્ધિ પ્રધાન સમાન સમજવો, તેમજ દેહને નિત્ય મિત્ર સમાન, સ્વજન વર્ગને પર્વ મિત્ર સમાન અને પરમ ઉપગારી ધર્મને જુહાર મિત્ર સમાન સમજવો. જ્યારે યમરાજ કુપિત થાય છે, અને કોઈનો અવસાન વચ્ચે આવે છે ત્યારે તે ગામરો વનીને પોતાના વચાવ માટે વહુ વહુ ફાંફાં મારે છે. પરંતુ તે સર્વે નિષ્ફળ જાય છે. પ્રતિદીન યત્રપૂર્વક પાઠી પોપીને પોઢો કરેલો દેહ તેને લગારે સહાય દેતો નથી, તેમજ વઢી પ્રસંગે પોષણમાં આવતા સ્વજનો પણ તેને મુખથી મીઠું વોલવા ઉપરાંત કંડપણ વિશેષ સહાય કરી શકતા નથી. પરંતુ જુહાર મિત્રની જેમ અલ્પ પરિચિત છતાં ઝડાર આશયવાળો ધર્મજ કેવલ પરમ ઉપકારી વંધુની પેરે પરમ સહાયભૂત થાય છે. એ સમજીને શાળા માળસોળ દુષ્ટ દેહાદિકનો મોહ તજીને એકાંત હિતકારી પરમ ગુણનિધાન સદ્ગતિદાતા ધર્મનોજ આશ્રય કરવો યુક્ત છે. તેની ઉપેક્ષા કરી દેહાદિક ઉપર

મમતા રાખવી કેવળ અનુચિતજ છે. વિવેકી હંસો તો દેહ મમત્વને તજીને નિર્મલ ધર્મ રસાયણનુંજ પાન કરે છે.

૩૦ સંસાર સાયરનો પાર પામવા પ્રયત્ન કર.

નર્ક, તિર્યંચ, મદુપ્ય અને દેવતા સંવંધી ૮૪ લક્ષ જીવાયોની-થી અતિ ગહન અને મહા ભયંકર ભવસાયરને તરી પાર પામવું અતિ અવશ્યનું છે.

દુર્બુદ્ધિ, મત્સર અને દ્રોહરૂપી તોફાનથી સંસારસાયરમાં સ્વ-ચ્છંદપણે પરિભ્રમણ કરનાર લોકોને ભારે સંકટ સહન કરવું પડેછે.

કપાયરૂપી પાતાલ કલશા, કામરૂપી વડવાશ્રી, સ્નેહરૂપી ઇંધન અને ઘોર રોગશોકાદિ રૂપ મચ્છ કચ્છપથી આકુલ એવા અજ્ઞાનમય તલ્લાવાળા સંસાર સમુદ્રના માર્ગો દુઃખના ડુંગરાઓથી આસપાસ રુંધાયેલા છે. એ સર્વ વિષમ સંયોગોમાંથી સહજમાં પસાર થઈ જવું બહુ દુર્લભ છે, તેથી તેની પાર જવાને ઇચ્છનારે અત્યંત કાઠજી રાખવાની જરૂર છે, સંકટ સમયે હિંમત હારી જનાર પ્રમાદીજનો ભવનો પાર પામી શકતા નથી. પણ ગમે તેવા વિષમ સંયોગોને સમભાવે ભેટી પુરુષાર્થ યોગે પોતાનો માર્ગ કાપે છે તેજ અંતે ભવનો અંત વરી શકે છે.

સ્વરા હિંમતવાન પુરુષો આપત્તિને સંપત્તિરૂપ દેખીને મુખે ઊછં-
ઘી જાય છે. પણ પુરુષાર્થ હીન જનો તો પ્રાપ્ત સંપત્તિનો પણ સદુપ-
યોગ કરી શકતા નથી. એટલુંજ નહિ પણ ઊલટો તેનો દુરુપયોગ
કરીને દુઃખી થાય છે.

જેમ રાધાવેધ સાધનાર માણસને રાધાવેધ સાધતાં વારીક ઉપ-
યોગ રાખવો પડે છે, તેમ દરેક મુમુક્ષુ જનને પણ અવશ્ય રાખ-
વાનો છે.

સમ્યગ્ જ્ઞાન, સમ્યગ્ દર્શન (શ્રદ્ધા) અને સમ્યગ્ વર્તન-સદા-
ચરણ (એ રત્નત્રય) આ સંસારસાયર તરીને પાર પામવાનો અક-
સીર ઉપાય છે.

જન્મમરણજન્ય અનંત દુઃખ જઝથી આ સંસાર સમુદ્ર ભરેલા
છે. છતાં તીર્થંકર જેવા નિપુણ નિર્ધામકની સહાયથી તેનો મુખે પાર
પામી શકાય છે.

દૃઢ સંકલ્પથી સંસાર સાગરનો પાર પામવાની પવિત્ર બુદ્ધિથી
સર્વજ્ઞ વચનાનુસારે સદુચ્ચમ સેવનાર સત્પુરુષ જરૂર સંસારનો પાર
પામે છે. ઉત્તમ પ્રકારની ક્ષમા, સરલતા, નમ્રતા, નિર્લોભતા, ઉપરાંત
તપ, સંયમ, સત્ય, શૌચ, નિર્મમતા અને બ્રહ્મચર્ય રૂપ દશવિધ યતિ-
ધર્મનું યથાર્થ સેવન કરનાર શીઘ્ર મોક્ષ મુખ સાધી શકે છે. શુદ્ધ

યતિ ધર્મની અનુમોદના પૂર્વક યથાયોગ્ય સહાય અર્પનાર સંવિજ્ઞ પક્ષીય સાધુ યા શ્રાવકો પળ નિર્દેખાચરણથી અનુક્રમે સંસાર સમુદ્રનો અંત કરી અક્ષય મુખને સાધી શકે છે.

૩૧. ધૈર્યને ધારણ કર. (HAVE PATIENCE)

સમતાનાં ફલ મીઠાં છે. અને તે અનુભવ ગમ્ય છે. કંઈપણ સત્કાર્ય ધીમેથી પળ દૃઢતાથી કરનાર અંતે અવશ્ય ફતેહમંદ નીવડે છે, તેમ અધીરજથી ઇકાઐક કરનાર ભાગ્યેજ ફતેહ મેળવે છે. નિયમ વગરની ઉતાવળ ઉલટી નુકસાનકારી નિવડે છે.

દીર્ઘદૃષ્ટિ જનો કોઈપણ મહત્ત્વનું કાર્ય પ્રથમ નાના પાયાથી શરૂ કરે છે અને અનુકૂલ સામગ્રી મળતાં તેને ઉત્સાહ પૂર્વક આગળ વધારે છે.

અદીર્ઘદૃષ્ટિ જનોને તો તેઓ પૂર્વાપર વિવેક નહિ હોવાથી અનુકૂલ સામગ્રીના વિરહે ઉત્સાહભંગથી આરંભેલું ગમે તેવું મહત્ત્વનું કાર્ય પળ છોડી દેવું પડે છે.

વ્યવહારિક કાર્યની પેરે કોઈપણ ધાર્મિક કાર્યમાં પળ આત્માર્થી પુરુષે અભ્યાસ પૂર્વક હિંમતથી આગળ વધવાની જરૂર છે.

ધર્માર્થી માણસે પ્રથમ પાત્રતા મેલવવાને માટે માર્ગાનુસારી થવું યુક્ત છે. અને અશુદ્ધતાદિક ઉત્તમ ગુણોનો અસ્વંડ અભ્યાસ કરીને શુદ્ધતા, નિર્દયતા, શઠતા, અપ્રમાણિકતા, અનીતિ, અન્યાય, અસત્ય, અહંકાર, કૃતઘ્નતા અને સ્વાર્થ અંધતા વિગેરે અનાર્ય દોષોને પ્રથમ જરૂર દેશવટો દેવો જોડીયે.

આ પ્રમાણે અનુક્રમે અધિકાર પામીને સત્ સમાગમની ટેવ પાડીને તેમાંથી વચ્ચતો વચ્ચત મધ્યસ્થપણે સત્યને સમજી સત્ય ગ્રહણ કરવું જોડીયે. આ પ્રમાણે વધતી જતી સત્ય તત્ત્વરુચિથી અને તત્ત્વ જ્ઞાનથી સમ્યક્ત્વ અપરનામ સમક્ષિત યા સમ્યક્ દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. આનું નામજ તત્ત્વ શ્રદ્ધા, તત્ત્વ દર્શન યા વિવેક રૂપાતિ કહેવાય છે.

તત્ત્વ શ્રદ્ધારૂપી વિવેક દીપક ઘટમાં પ્રગટ્યા પછી અનુક્રમે તત્ત્વાચરણ-સન્માર્ગ સેવન કરવા માટે સતત પ્રયત્ન કરવો જોડીયે, અને તેવો દૃઢ અભ્યાસ કરીને સદ્ગુરુ સમીપે સમક્ષિત મૂલ ઉક્ત અહિંસા, સત્ય, અસ્તેયાદિક વ્રતો યથાશક્તિ આદરવાં જોડીયે. તેમાં પળ પ્રથમ માંસ, મદિરા, શીકાર, પરદારા ગમન, વેશ્યાગમન, ચોરી, અને જૂગારરૂપ સપ્ત વ્યસનોને તો ઉભયલોક વિરુદ્ધ જાણીને અવશ્ય પરીહરવાં જોડીયે. તેમજ મધ, માંસ, ભૂમિકંદ અને રાત્રિભોજન વિગેરે પણ વર્જવાં જોડીયે.

સુશ્રાવકે અનુક્રમે સદ્ગુરુ સમીપે પાંચ અણુવ્રત, ત્રણ ગુણવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રત મળીને દ્વાદશ વ્રત સંબંધી દૃઢ નિયમ લેવો જોઈએ. આવા વ્રતધારી શ્રાવકોએ પ્રશુની પવિત્ર આજ્ઞાને અનુસરી એવો તટસ્થ અને ન્યાયયુક્ત-નિષ્પક્ષપાત વ્યવહાર ચલાવવો જોઈએ કે તે પ્રાયઃ સર્વ કોઈને પ્રિય થઈ પડ્યા વિના રહેજ નહિ. નિપુણ શ્રાવક ન્યાયનો એવો નમૂનો હોવો જોઈએ કે કોઈ પણ સહૃદય પુરુષ તેનું અનુમોદન યા અનુકરણ કરવા ચૂકે નહિ.

આવા મુશ્રાવકો જરૂર સ્વપરની ઉન્નતિ પૂર્વક પવિત્ર જિનશાસનની ઉન્નતિ પણ કરી શકે છે, અને અનુક્રમે સત્ ચારિત્રને સેવી અક્ષય મુશ્વના અધિકારી થઈ શકે છે.

શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય લક્ષણ સમ્યક્ત્વ પૂર્વક દ્વાદશ વ્રતધારી શ્રાવકો, ધર્મ આરાધક થઈને આનંદ, કામ-દેવની પેરે એકાવતારી થઈને અંતે શાશ્વત સુખને પામી શકે છે.

કેટલાક ભવભીરુ મહાશયો સંસારની અસારતા વિચારીને, પૂર્વોક્ત વ્રતોનું યથાર્થ પાલન કરી, મુનિ યોગ્ય મહાવ્રત લેવા ઉજમાઝ થાય છે.

મહાવ્રત લેવાના અર્થીજનોએ પ્રથમ તેનું સ્વરૂપ યથાર્થ પીછાળીને થોડો વસ્ત પણ પહેલાં તેનો અભ્યાસ પાઠીનેજ તે લેવાં યોગ્ય છે.

अननुभवीपणे महाव्रत लेवाथी कचिचत् परीपह उपसर्गादिकभी पडी जवानुं बने छे, तेम अनुभवी महाशयथी महाव्रत लीधा वाद प्रायः पडी जवानुं बनतुं नथी.

मन, वचन, के कायाथी कोइपण जीवनी हिंसा राग के द्वेष बडे जाते करवी नहि, बीजा पासे कराववी नहि अने करनारने सारा जाणवा नहि ते प्रथम महाव्रत छे.

क्रोध, मान, माया, लोभ, भय के हास्यथी कंइपण असत्य (अप्रिय-अहितकारी) वचन कदापि कहेवुं, कहेवराववुं के अनुमोदवुं नहि. ते बीजुं महाव्रत कहेवाय छे.

कोइपण प्रकारे देवगुरु के स्वामीनी आज्ञा विरुद्ध कोइनी कंइपण वस्तु अन्न, पान, वस्त्र, पात्र, औषध, भेषज के स्थानादि कदापि लेवी लेवराववी के अनुमोदवी नहि. तेमज मन वचन अने कायाथी सचेत (सजीव) के मिश्र (जीवमिश्र) एवी उपरली वस्तु कदापि कोइ आपे तोपण ग्रहण करवी नहि ए बीजुं महाव्रत छे.

देव मनुष्य तिर्यच संबंधी मैथुन मन वचन के कायाबडे कदापि सेववुं नहि. अन्यने सेववा प्रेरवुं नहि तेमज सेवनारने सारा जाणवा पण नहि ए चतुर्थ ब्रह्मचर्य नामे महाव्रत कहेवाय छे.

ધર્મોપકરણાદિક કેવલ ધર્મ નિર્વાહને માટેજ જરૂર જેટલાં રાખી તેનો યથાર્થ ઉપયોગ કરવા ઉપરાંત કોઈ પણ વસ્તુ અલ્પ મલ્યવાળી યા બહુ મૂલ્યવાળી હોય તેના ઉપર મૂર્છા કરવી નહિ. નિઃસ્પૃહતા રાખવી, અને પરસ્પૃહા તજી દેવી તે પરિગ્રહ ત્યાગ નામે પાંચમું મહાવ્રત છે.

ઉક્ત પંચ મહાવ્રત ઉપરાંત મુનિજ રાત્રી ભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરવાનો છે. જેથી ષટ્સ પૈકી કોઈપણ વસ્તુ—અન્ન પાનાદિકનો સર્વથા નિષેધ સૂર્યાસ્ત પહેલાં (બે ઘડીથી) સૂર્યોદય પછી (બે ઘડી) સુધી મુનિને માટે નિશ્ચિત હોવાથી તેવો પણ અભ્યાસ પ્રથમથીજ કર્તવ્ય છે. મુનિને ઉત્તમ પ્રકારની ક્ષમા, મૃદુતા, રુઝુતા, અને સંતોષાદિ દશવિધ યતિધર્મ બહુજ બારીકીથી નિરંતર આરાધવા યોગ્ય છે.

સમતાદિક શ્રેષ્ઠ ધર્મના સેવનથી મુનિજનો શીઘ્ર મોક્ષ મુશ્કેલી થાય છે. તેથી અંતરમાં મોક્ષાર્થીજનોને ઇનુંજ શરણ યોગ્ય છે.

૩૨ દુઃખદાયી શોકનો ત્યાગ કર.

ઇષ્ટ વસ્તુના વિયોગથી કે અનિષ્ટ વસ્તુના સંયોગથી બહુધા મુગ્ધ અજ્ઞાની જનોને જે અંતરમાં દુઃખકારી મોહ પેદા થાય છે અને રુદનાદિક વિવિધ ચેષ્ટાઓ કરાવે છે તેનું નામ શોક કહેવાય છે.

સમ્યગ્ જ્ઞાની-વિવેકી આત્માને ઉક્ત મોહ-શોક એટલો સતાવી શકતો નથી. ક્ષણમાત્ર અવકાશ મેળવી જ્ઞાનીને પણ શોક છલ્લવાને જાય છે, પરંતુ અંતે તો વિવેક યોગે તેનોજ પરાજય થાય છે.

જે જે કારણો મુગ્ધ અજ્ઞાની જનોને મોહ-શોકની ટુદ્ધીનાં છે તે તે જ્ઞાની-વિવેકીને મોહાદિકની હાનિનાં એટલે કે વૈરાગ્ય ટુદ્ધિનાં જ થાય છે.

પૂર્વે અનેક સતીઓ વિગેરેને એવાં કારણો સંસાર ચક્રમાં અનેકશઃ મળ્યાં છે. પણ પરિણામે તેવાં કારણોથી તેમને લાભજ થયો છે.

તેવા જ્ઞાન વિવેક કે વૈરાગ્યની ગંભીર સ્વામીથી આજ કાલ મુગ્ધ અજ્ઞાની લોકો ઉક્ત મોહ-શોકને વશ પડી ભારે દુઃખી થાય છે, થતા દેખાય છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ પોતાની અનાર્ય ટેવથી અન્ય જનોને પણ દુઃખી કરે છે.

મૂર્ખ માવાપો દીર્ઘદષ્ટિની સ્વામીથી યા સ્વાર્થ અંધતાથી બાલ-લગ્ન, કજોડાં, કન્યાવિક્રય અને વિધર્મીની સાથે પોતાનાં પુત્ર પુત્રીને પરણાવવાથી તેમને જન્માંત દુઃખ દરિયામાં ડૂબાવવાના પાતકી થાય છે. ઉક્ત દુઃખનો અંત બહુધા માવાપની સમજ મુઘરવાથી આવવા સંભવે છે. કંઈ પણ આપત્તિ આવી પડતાં ધીરજથી તેની સામા થઈને તેનો ક્ષય કરવાને બદલે મુગ્ધ જનો અધીરાં થઈને ઉલટાં વધારે

દુઃસ્વી થાય છે, તેનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય એ છે કે તેવે વચ્ચે હિંમત નહિ હારતાં ધીરજથી આવેલી આપત્તિની સામા થવું, એટલે કે યુક્તિથી આવેલી આપત્તિને ઉછંધી જવા જેટલું ડહાપણ વાપરવા ભૂલવું નહિ.

જે આવેલી ગમે તેવી આપત્તિને હિંમતથી અને ડહાપણથી ઉછંધી જાય છે, જે તેવે વચ્ચે ધીરજ રાખીને સ્વધર્મ-ન્યાય, નીતિ, સત્ય, પ્રમાણિકતા વિગેરેને તજતો નથી તેને અંતે આપત્તિ સંપત્તિ રૂપ થાય છે. ત્યારે જે પ્રથમથીજ આપત્તિને સંપત્તિરૂપ માનીને ભેટે છે અને સ્વધર્મ-કર્તવ્યમાં સંદો ચૂસ્ત રહે છે તેનું તો કહેવુંજ શું ?

કેટલાક મુગ્ધ અજ્ઞાની લોકો મૂળલાની પઢવાડે વહુ વહુ શોક-વિલાપ કરે છે અને એમ કરીને ઉભય અર્થથી ચૂકે છે તેમજ સ્વપરની નાહક પાયમાલીના કારણિક થાય છે, તે સ્વેચ્છાથી ધિકારપાત્ર છે.

મૂળલાં માણસ સ્વ સ્વકરણી પ્રમાણે પરલોક ગમન કરી સુખ દુઃસ્વના ભાગી થાય છે અને એજ નિયમ હવે પછી પરલોક ગમન કરનાર હાલ જીવતા માણસને માટે છે તો મરનાર માણસની શુભા-શુભ કરણી ઉપરથી ધડો લડીને સ્વચરિત્રનો ભવિષ્યને માટે વિચાર કરવાને બદલે નાહક અરણ્યમાં રુદનની પેરે મરનારની પછાડી આ-ક્રંદનાદિક કરવાથી શું વળવાનું છે ? તેથી તો નથી થવાનું મરના-રનું હિત કે નથી થવાનું હાલ જીવતાનું હિત. પણ ગેરફાયદો અને

અન્યાય તો પ્રગટજ છે. રુદનાદિક કરનાર પોતાના વ્યવહારિક અને ધાર્મિક કર્તવ્યથી ચૂકે છે. અને અન્ય પ્રેક્ષક-કૌતુકી જનોને પણ ચૂકાવે છે. કેટલીક વચ્ચે તો આવી ચેષ્ટાઓ કેવળ રૂઢીની સ્વાતરજ કરવામાં આવે છે. ગમે તેમ હોય પણ તેવા વ્યર્થ પરિશ્રમ અને કાલ વ્યયથી પ્રગટ ગેરફાયદોજ છે. શિવાય રુદનાદિક વિરુદ્ધ ચેષ્ટાથી મરનારની ગતિ કદાપિ સુધરતી નથી, તેથી કેવળ અજ્ઞાનતા અને મોહની પ્રવચ્ચતાથી સ્વાર્થ અંધ વનીને અથવા અંધ પરંપરાથી ચાલતી આવેલી રૂઢીને અનુસરી આવી અનર્થકારી કરણી કરવામાં આવે છે એમ સ્પષ્ટ માલમ પડે છે.

બીજું જો મરનાર માણસ મંગલમય ધર્મનું આરાધન કરીને સદ્-ગતિમાં સિધાવ્યો હોય તો તેવા મંગલમય સમયે સગા સંબંધીઓએ હર્ષને સ્થાને શોક કરવો એ કેટલો વધો અનુચિત અને અન્યાય મરેલો છે, તે આપોઆપ પોતાની સ્વાર્થ અંધતાને દૂર કરી મધ્યસ્થ-પણે શાન્ત ચિત્તથી વિચારી જોતાં સ્વભાવિક રીતે માલમ પડી આવશે.

૩૩ મનનો મેલ દૂર કર.

કામ ક્રોધાદિક અથવા રાગદ્વેષાદિક અંતર વિકારોને ઉપશમાવી અથવા ક્ષય કરી દેવાથીજ ચિત્તની શુદ્ધિ કરી કહેવાય છે.

ઝ્યાં સુધી મનનો મેલ ધોયો નથી ત્યાં સુધી ગમે તેટલા જલ સ્નાનથી પણ પવિત્ર થવાનો નથી. જેનું મન શુદ્ધ-નિર્મલ થયું છે તેજ સ્વરો પવિત્ર છે.

જે સમતા કુંડમાં સ્નાન કરીને પોતાના પાપમલને પચાલી નાંચે છે. અને ફરી મલીનતાને પામતાજ નથી. તે વિવેકાત્માજ પરમ પવિત્ર છે.

જે કોઈ અંતર શુદ્ધિ કરવાના ઉચ્ચ ઉદ્દેશથી શાસ્ત્રની પવિત્ર નીતિપૂર્વક પ્રવૃત્તિ સેવે છે, તે પોતાના પવિત્ર લક્ષથી ચિત્તની શુદ્ધિ કરી શકે છે.

ઉક્ત લક્ષ પૂર્વક શુદ્ધ દેવ ગુરુની પૂજા કરવાની અભિલાષા-વાળા સદ્ગૃહસ્થને જયળા પૂર્વક જલ સ્નાન કરવાની પણ શાસ્ત્રમાં સંમતિ છે.

તેથી અધિકાર પરત્વે ગૃહસ્થલોકો વડે ઇવા પણ પવિત્ર હેતુથી જો જયળા પૂર્વક જલસ્નાન કરવામાં આવે તો તે પણ તેમને હિત-કારી કહેલું છે.

પરંતુ ઇવા ઉચ્ચ ઉદ્દેશવિના સ્વચ્છંદપણે અનેકવાર જલસ્નાન કરવામાં આવે તો તે જલમધ્યવર્તી મચ્છની પેરે કંડૂપણ પરમાર્થથી હિતકારી થઈ શકતું નથી. આથી આત્માર્થીજનોઈ અંતરમલ સાધ

કરવાનોજ મુખ્ય ઉદ્દેશ મનમાં સ્થાપી રાखीને સ્વસ્વ અધિકાર પ્રમાણે ક્રિયાકાંડ કરવો ઘટે છે. નિર્દમ ધર્મસેવીનો સરલ આશય શીઘ્ર સફળ થાય છે.

સકલ ધર્મ સાધનમાં સમતા—રાગદ્વેષ રહિત વૃત્તિની પ્રથમ જરૂર છે.

ગમે તે દર્શનમાં સમતાભાવીની સિદ્ધિ અવશ્ય થવાની છે. કેમ કે તે સમદૃષ્ટિથી રાગદ્વેષ તજીને ગમે ત્યાંથી તત્ત્વનુંજ ગ્રહણ કરે છે. મિથ્યાઆગ્રહી—કદાગ્રહીજનો એમ કદાપિ કરી શકતા નથી. તે તો ઊલટા પરનિંદાદિકમાં ઊતરી પોતાનું સર્વસ્વ વગાડી સંસાર ચક્રમાં પુનઃ પુનઃ ભટક્યા કરે છે. તેમનું અંતર ત્રિષ નહિ ટલવાથી તેમને વારંવાર જન્મ મરણના ફેરા કરવા પડે છે. તે ઉપર એક કડવી તુંવડીનું દૃષ્ટાંત લક્ષમાં લઈ રાखું વહુ ઉપયોગી છે.—એકદા કોઈ વૃદ્ધ ડોશીના પુત્રને અડસઠ તીર્થમાં જઈ ન્હાવાનો વિચાર થયો. પુત્રમાં પાત્રતાની મોટી સ્વામીથી માતા તેના કામને અનુમોદન આપતી નહતી, પણ પ્રથમ તેનામાં કોઈ રીતે પાત્રતા આવે તે જોવાને આતુર હતી. પુત્ર તો જૂવાનીના મદમાં માતાનાં હિતકારી વચનોનો પણ અનાદર કરતો હતો. છેવટ જ્યારે તે અડસઠ તીર્થમાં જવાને તૈયાર થયો ત્યારે માતાએ તેને મધુર વચનથી કહ્યું કે બેટા! આ મારી કડવી તુંવડીને પણ તીર્થ કરાવતો આવજે. માતાનું આ વચન તેને

કઠળ નહિ લાગવાથી માન્ય રાખ્યું અને માતાએ આપેલી કડવી તું-
 વડી સાથે લઈને તે તીર્થ કરવા નિકળ્યો, લૌકિક રુદિ મુજબ બધા
 તીર્થમાં સ્નાન કરી માતાએ સાથે આપેલી તુંવડીને પણ સ્નાન કરા-
 વીને અનુક્રમે પોતે પોતાને સ્થાને આવ્યો. અને તે તુંવડી માતાને
 પાછી સોંપી. માતાએ તેની સમક્ષ તપાસ કરીને કહ્યું કે ભાઈ ! અડ-
 સઠ તીર્થમાં ન્હાયા છતાં તુંવડીની કડવાશ ગઈ નહિ. આ પ્રગટ દા-
 સ્વલાથી તેને સરસ વોધ મળ્યો તેમ દરેક ધારે તે તેમાંથી આવો વોધ
 મેળવી શકે કે અધિકાર-યોગ્યતા વિના જેમ સ્વભાવેજ કડવી તુંવડી
 અડસઠ તીર્થના જલમાં ન્હાયા છતાં પોતાની સ્વભાવિક કડવાશને
 તજી મોટી થઈ શકી નહિ તેમ કોઈપણ પાત્રતા માટે પૂરતો પ્રયત્ન
 કરીને પાત્રતા પામ્યા વિના ગમે તેવી ઉત્કૃષ્ટ કરણીવડે પોતાનામાં
 જડ ઘાલીને રહેલા એવા કામ ક્રોધાદિક અથવા રાગદ્વેષાદિક
 દોષોને કદાપિ દૂર કરી શકેજ નહિ. માટે મનની શુદ્ધિ કરવાના
 અર્થીજનોએ અંતરનો મેલ સાફ કરવાને પ્રથમ ક્ષુદ્રતાદિક દોષોનું
 વિરેચન કરીને યોગ્યતા મેળવવાની અતિ આવશ્યકતા છે. અને એમ
 સાવધાનતા પૂર્વક ઉપાય કરવાથી અંતે સમતા જેવા શ્રેષ્ઠ રસાયણથી
 ચિત્ત શુદ્ધિ સહજમાં સાધ્ય થઈ શકે છે.

જેમ નિર્મલ વસ્ત્ર ઉપર જોડાઈ એવો રંગ ચઢી શકે છે, અને
 ઘઠારીમઠારીને સાફ કરેલી ભીંતો ઉપર આવેહૂવ ચીત્રામણ ઊઠી

શકે છે તેમ નિર્મલ ચિત્તવાલાને શુદ્ધ ધર્મની યથાર્થ પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

જેમ નિર્મલ આદર્શમાં વસ્તુનું યથાર્થ પ્રતિબિંબ પડે છે તેમ શુદ્ધ-નિર્દોષ ચિત્તમાં પણ શુદ્ધ તત્ત્વ ધર્મનું યથાર્થ સંક્રમણ થઈ શકે છે.

જેમ નિપુણ વૈદ્ય રોગીને પ્રથમ વિરેચનાદિકથી અંતરશુદ્ધિ કરવાનું જ ફરમાવે છે, તેમ સદ્ગુરુ પણ શુદ્ધ ધર્માર્થી જનોને પ્રથમ મનનો મેલજ સાફ કરી લેવાની ભલામણ કરે છે, અને સ્વરૂં હિત પણ એમજ સંભવે છે.

૩૪ માનવ દેહની સફળતા કરી લે.

બુદ્ધેઃફલં તત્ત્વ વિચારણં ચ. દેહસ્ય સારં વ્રત ધારણં ચા ॥
વિત્તસ્ય સારં કિલ પાત્ર દાનં. વાચઃ ફલં પ્રીતિકરં
નરાણામ્ ॥ ૧ ॥

તત્ત્વાતત્ત્વ, સત્યાસત્ય, ગુણદોષ, હિતાહિત, લાભાલાભ, ભક્ષ્યા-ભક્ષ્ય, પેયાપેય અને ઉચિતાનુચિત વિગેરેનો વિચાર કરીને સારમૂલ્ય તત્ત્વનું ગ્રહણ-સેવન કરવું એજ સદ્બુદ્ધિ પામ્યાનું ફળ છે.

दश दृष्टान्ते दुर्लभ मानव देह, आर्यक्षेत्र, उत्तम कुलजातिमां
 जन्म, इंद्रिय पटुता, शरीर नीरोगता, सद्गुरु योग, निर्मल बुद्धि,
 धर्मरुचि अने तत्त्व-श्रद्धादि शुभ सामग्री महा भाग्ययोगे पामीने
 पांचे प्रमाद त्यजी उल्लसित भावथी सिंहनी पेरे शूरवीरपणे अहिंसा,
 सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अने निष्परिग्रहतादिक महाव्रतानुं स्वरूप
 यथार्थ समजीने अभ्यास पूर्वक तेमनो स्वीकार करवो अथवा परि-
 णामनी मंदता योगे समकित मूळ श्रावकनां बार व्रत पैकी बनी शके
 तेदलां समजीने तेवां पण व्रत धारण करवां. ए आ उत्तम मानव
 भव पाम्यानुं फळ छे. सप्त व्यसन, रात्री भोजनादिक अभक्ष्य
 भक्षण, अने भूमिकंदादिक अनंत जीवात्म वस्तु, अणगळ जळ-
 पान विगेरेनुं तो दरेक शाणा माणसे अवश्य वर्जन करवुंज जोइये.
 शरब्ध योग्यता प्राप्त थयेली लक्ष्मीनुं फळ ए छे के तेनो उदार आ-
 शय्यथी परमार्थ दावे पुण्यक्षेत्रमां उपयोगमां करवो. यशकीर्त्तिनीज
 स्वातर दान पुण्य नहिं करतां केवळ कल्याणार्थे करवामां आवतुं
 पात्रदान परिणामे अनंतगणुं उत्तम फळ आपी शके छे. अने वचन
 शक्ति पाम्यानुं उत्तम फळ ए छे के सर्व कोइने प्रीति उपजे एवुं
 मिष्ट-मधुर अने हितकारीज वचन वदवुं. कदापि पण कोइने अप्री-
 ति के खेद उपजे एवुं कढवुं के अहित वचन कहेवुं नहि. परने मिय
 एवुं प्रसंगने लगतुं हित-मित भाषण करनारज सत्यवादी होवाथी
 प्रायः सर्व कोइने मान्य थइ शके छे.

આ પ્રમાણે ટુંકાણમાં કહેલી હકીકત લક્ષમાં રાખીને વિવેકથી વર્તનાર પોતાના શુભ ચરિત્રથી સ્વ માનવ ભવ સફળ કરી શકે છે. અથવા પૂર્વે પ્રસંગોપાત્ત બતાવેલી મૈત્રી મુદિતા કરુણા અને મધ્યસ્થ ભાવનાથી પણ મનુષ્ય દેહની સફળતા થઈ શકે છે. ટુંકાણમાં યથા-શક્તિ તન, મન, ધનથી સ્વપર હિત સાધી લેવું એજ આ મનુષ્ય ભવનું રહસ્ય છે. તેમાં ઉપેક્ષા કરવી એ મૂઝગી મૂઢી યોગ્ય જોઈ છે. તેથી જેમ બને તેમ પ્રમાદ રહિત સ્વપરહિત સાધવા સદા તત્પર રહેવું સહૃદય જનોને ઉચિત છે.

સદ્વિવેકથી સ્વ કર્તવ્ય સમજીને જે શુભાશયો શુદ્ધ અંતઃકરણથી તેનું સેવન કરે છે, તે મનુષ્ય છતાં દૈવી જીવન ગાળે છે; પણ જે સ્વ કર્તવ્ય સમજતાજ નથી અથવા તો સમજ્યા છતાં તેની ઉપેક્ષાજ કરે છે; તે તો મનુષ્ય રૂપે પશુ જીવનજ ગાળે છે એમ કહેવું યુક્ત છે.

જે પારકી નિંદા કરવામાં મુંગો છે, પરશ્ચીનું મુલ જોવામાં અંધ છે અને પરદ્રવ્ય હરણ કરવામાં પાંગડો છે, તેનો મહાપુરુષજ લોકમાં જય પામે છે. જેના ઘટમાં વિવેક દીપક પ્રગટ્યો છે તેજ જોક્ષમાં સ્વરો પંડિત છે, તથા જેણે મય, વિષય, કષાય, નિદ્રા અને વિકાર-રૂપ પાંચે પ્રમાદને વશ કર્યા છે એનો અપ્રમાદી પુરુષજ જગતમાં સ્વરો શૂરવીર છે.

૩૫ પ્રાણાન્તે પળ વ્રત-ભંગ કરીશ નહિં.

પ્રથમ આપનાથી સુખે પાઠી શકાય એવીજ પ્રતિજ્ઞા યા વ્રત-નિયમ લેવા યોગ્ય છે, અને તે લીધા વાદ તેને પ્રાણાન્ત સુધી પાઠવાં જરૂરનાં છે.

જો પ્રથમ ગ્રહણ કરવામાં આવતા વ્રત-નિયમનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજી લેવામાં આવતું હોય અને તેનો જરૂર જેટલો અભ્યાસ પણ કરવામાં આવતો હોય તો ઘણું કરીને વ્રત ભંગનો પ્રસંગજ આવવા પામે નહિં.

આત્મ કલ્યાણને માટે જે જે સારાં વ્રત ગ્રહણ કરવાં યોગ્ય છે તે વધાનું સ્વરૂપ સંક્ષેપથી કે વિસ્તારથી પ્રથમ સદ્ગુરુ સમીપે સમજી લઈ તેમાંથી આપને સુખે પાઠી શકીયે એવાં વ્રતજ ગ્રહણ કરીને તેમને નિરંતર સંભારી સંભારીને કાઠજી પૂર્વક પાઠવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

જે વ્રત-પચ્ચરુઆણ ઉપયોગ શૂન્ય યા સમજ્યા વિનાજ લેવામાં આવે તે દુઃપચ્ચરુઆણ હોવાથી નિષ્ફળ છે. તેથી તેવાં વ્રત લીધાં હોય યા ન હોય તોપણ પ્રસંગોપાત યા ચ્હાઈને સદ્ગુરુ પાસે જઈ તે તે વ્રત સંબંધી જરૂર જેટલી સમજ લઈને જો સારી રીતે સાવધાન થઈને તે પાઠવામાં આવે તો પોતાના પ્રયત્નના પ્રમાણનાં જરૂર લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકેત. પરંતુ કેવળ ગતાનુગતિકાવળે સંપૂર્ણિમની પેરેજ

વર્તવામાં આવે તો મમે તેટલું કષ્ટ સહન કર્યા છતાં જોડ્યે એવું ફલ કદાપિ થઈ શકેજ નહિં. જે જે વ્રતનું પાલન પ્રીતિથી રુચિથી કરવામાં આવે છે તેતુંજ ફલ સારું વેસે છે. અરુચિથી કરવામાં આવતી મમે તે ક્રિયાનું પરિણમન સારું થઈ શકતુંજ નથી. તેથી ચિત્તની પ્રસન્નતા માટે ભય (ચિત્તની ચંચળતા) દ્વેષ (અરુચી) અને સ્વેદ (ક્રિયા કરતાં થાકી જતું તે) દોષને દૂર કરવાને પ્રથમ પ્રયત્ન કરવો જોડ્યે. વસ્તુનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજાયાથી અને તેમાં પોતાનું મન વેંચાયાથી ઉક્ત દોષો સહજમાં દૂર થઈ શકે છે. પછી સ્ત્રી લહે-જતથી પાઠવામાં આવતા વ્રતોથી આત્માને યથાર્થ લાભ થાય છે. આ લોકના કે પરલોકના મુલ્યને માટે કરવામાં આવતી ક્રિયાને વિષય ગરલ સમાન કહી છે. ક્રિયાનાં ફલ હેતુ સમજ્યા વિના કેવલ દેશાદેસીથી કરવામાં આવતી ક્રિયાને જ્ઞાની પુરુષો અનનુષ્ઠાન કહે છે. તે તે ક્રિયા સંબંધી ફલ હેતુ, વિગેરેને સમજી કેવલ કલ્યાણને માટેજ કરવામાં આવતી ધર્મક્રિયાને તદ્દહેતુ કહે છે, તેમજ જ્યારે દૃઢ અભ્યાસથી ઉક્ત ક્રિયા મન વચન અને કાયાની એકતાથી અવંચક પળે થાય છે ત્યારે તેમાં અમૃતની જેવો સ્વાદ આવવાથી જ્ઞાની પુરુષો તેને અમૃત ક્રિયા કહે છે; તદ્દહેતુ, અને અમૃત ક્રિયાજ આત્માને મોક્ષદાયી છે, વાકીની વ્રણ તો ભવ ભ્રમણકારીજ કહેલી છે. ઇંટલો અધિકાર અતિ ઉપયોગી હોવાથી પ્રસંગોપાત કહેવામાં આવ્યો છે.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, માત્ર, અને સંઘયણ વિગેરે વિચારી સ્વશક્તિના પ્રમાણમાં સમજ પૂર્વક સદ્વ્રતોને ધારણ કરીને જે તેમનું અઘ્વંડ પાલન કરે છે તેમનું જીવિત સફળ છે, પરંતુ જે કંઈ પણ પૂર્વાપર વિચાર કર્યા વિના વિવેક શૂન્યપણે વ્રત લઈને વિરાધે છે તેમનું જીવિત કેવળ નિષ્ફળ છે. વ્રત ઘંડીને લુહારની ધમ્મણની જેમ જીવનને ગાળનાર જેવો કોઈ કમનશીવ નથી. વ્રત ઘંડીને જીવનાર કરતાં વ્રતને અઘ્વંડ રાક્ષીને મરનાર માણસ ઘણો ઉત્તમ છે, કેમકે અનેક ભવ ભ્રમણ કરતાં પવિત્ર વ્રત પાલનની રુચિ થયેલીજ મુશ્કેલ છે તો તેને પ્રાણાન્ત સુધી અઘ્વંડ પાલન કરવાની પ્રવલ કામનાનું તો કહેવું જ શું!

ગ્રહણ કરેલાં પવિત્ર વ્રતોને અઘ્વંડ પાલન કરીને પરલોક ગમન કરનાર માણસો પોતાની પાછળ અઘ્વંડ કીર્તિ અને અમૂલ્ય દૃષ્ટાંત મૂકતા જાય છે, જેને અનુસરીને અનેક આત્માહિતેચ્છક જનો સન્માર્ગનું સારી રીતે સેવન કરે છે. ભરતેશ્વર, બાહુબલી પ્રમુખ અનેક સત્તાઓના અને બાહ્મી, સુંદરી પ્રમુખ અનેક સતીઓના એવા ઉત્તમોત્તમ દાસલા જગતમાં પ્રસિદ્ધજ છે.

ચ્છાય તો સ્ત્રી હોય યા તો પુરુષ હોય પણ પુરુષાર્થ પરાયણ-તાથીજ સદ્વ્રતોની સમજ મેલવીને તે તેમનું વિધિવત્ પાલન કરી શકે છે, અને એમ વિધિવત્ વ્રતનું અઘ્વંડ પાલન કરીને સ્વજીવન

સફળ કરે છે. એવી સદ્બુદ્ધિ સર્વ કોઈને જાણત થાઓ ? અને વ્રત-
ભંગ કરવા યા કરાવવા સંબંધી કુબુદ્ધિનો સર્વથા અંત આવો.
એજ ઇષ્ટ છે.

૩૬ મરણ વાલતે સમાધિ સાચવવા સૂચ લક્ષ રાખજે.

જીવને જીવિત પર્યંત જેવા શુભાશુભ અભ્યાસની આદત હોય-
છે તેવીજ તેની શુભાશુભ અસર તેના મરણ સમયે સમાધિના સંબં-
ધમાં થાય છે. એમ સમજીને જાણા માઈ બ્હેનોએ જીવિત પર્યંત શુભ
અભ્યાસનીજ આદત પાડવી યચિત છે. સારાં કારણ સેવવાથી કાર્ય-
પણે સારુંજ થાય છે. એવા નિશ્ચય અને શ્રદ્ધાપૂર્વક મરણ વાલતે સ-
માધિ ઇચ્છનાર જનોએ જીવિત પર્યંત શુદ્ધ ભાવનાથી શુભ કર્મની
કરવા પરાયણ રહેવું જરૂરનું છે. સતત લક્ષપૂર્વક ચંતથી સત્ કરની
કરનાર સત્પુરુષો અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિથી અંતે સમાધિયુક્ત મરણ
કરી સદ્ગતિના ભાગી થાય છે.

જો તું જન્મ મરણના દુઃખથી ત્રાસ પામ્યો હોય તો શ્રી
વીતરાગ વચનાનુસાર નિર્દોષ ધર્મનું આરાધન કરીને જેમ સમાધિ
મરણની પ્રાપ્તિ થાય તેમ સ્વાસ લક્ષ રાખ. સમાધિ મરણથી જીવિત
પર્યંત કરેલા ધર્મની સાર્યકતા થાય છે. ગમે તેટલા ડંડા કૂવામાંથી
જલ કાઢવાને માટે લાંબી દોરી સાથે લોટો વિગેરે કૂવામાં નાંચતાં

દોરીનો અમુક છેડાનો ભાગ હાથમાં મજબુત રીતે પકડી રાખવામાં આવે છે અને જો તે જુક્તિથી જાઝબી શકે છે તો પહેલા લોટા સાથે અમીષ્ટ જઠ મેઢવી શકે છે પણ જો છેવટના ભાગમાં કંડપણ ગફલત કરે છે તો તે સર્વને ગમાવી પોતાના જાનને પણ જોખમમાં નાંચે છે, તેમ સમાધિ મેઢવી પોતાનો જન્મ મુશ્કારવાને આસ્વી જિંદગીના મોટા ભાગ મુશી યત્ન કર્યા છતાં જો છેવટના ભાગમાં ગફલત-વેદ-ચકારી કરવામાં આવે તો પોતાના ચઠ્ઠચિત્તથી તે અમીષ્ટ સમાધિને અંત વચ્ચે મેઢવવા ભાગ્યશાળી થઈ શકતો નથી, પરંતુ દૂષિત થયેલાં મન, વચન, અને કાયાથી ડલટી અસમાધિ પેદા કરીને અધોગતિને ચામી જન્મ મરણ જન્ય અનંત દુઃખનોજ ભાગી થાય છે. માટે રાગ દ્વેષાદિક અંતર વિકારો જેમ નિર્મૂઢ થવા પામે તેમ યત્નથી જીવિત ચર્યત નિષ્કામ ચિત્ત રાસ્વી વ્યવહારિક નૈતિક અને ધાર્મિક જીવન ચાઢવામાં આવે અને કદાપિ પણ સ્વઈષ્ટ કાર્યમાં ગફલત થવા ન પામે તો છેવટ અંત સમયે સમાધિ પ્રાપ્ત થયા વિના રહે નહિં. એમ સમજીને કોણ વિવેકીનર સ્વઈષ્ટ કાર્યની ઉપેક્ષા કરી સ્વચ્છંદ વર્તનથી સંસાર પરિભ્રમણ પસંદ કરે વારુ ? અથવા સ્વેચ્છંદ તત્ત્વ રહસ્ય શાસ્ત્રકારો કહું છે કે “જેવી ગતિ એવી મતિ અને મતિ એવી ગતિ” આ ધાર્મિક વચન બહુ બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે. અને ટુંકાણમાં સર્વ હિતોપદેશના સાર રૂપ છે.

સમાધિ મુશ્કના કાર્મી જનોણ આરાધના પ્રકરણાદિકમાં ક.

હેલાં ચ્યાર શરણાં, દુષ્કૃતનિંદના, સુકૃત અનુમોદના સર્વ જીવ સાથે સ્વામગા, સંલેખના, પંચાચારની વિશુદ્ધિ તથા નવકાર મહા-મંત્રાદિકનું લક્ષ પૂર્વક સ્મરણાદિક દશ અધિકારો વહુ સારી રીતે સમજવા, આદરવા. અને આરાધના અથવા પુન્ય પ્રકાશના સ્તવનથી પણ ઉક્ત અધિકાર સારી રીતે સમજી શકાય તેમ હોવાથી અંત સ-માધિને ઇચ્છવાવાલા માટે બેનોએ તેનું નિરંતર શ્રવણ મનન કરીને તેમાં રહેલા પરમાર્થનું પરિશીલન કરવું યુક્ત છે.

ગમે તેવા સંયોગોમાં પોતાનું સ્વરૂં નિશાન નહિ ચૂકનાર દૃઢ અ-ધ્યાસી અંતે સમાધિ મરણને પામી અણ્ય મુલ્લનો અધિકારી થઈ શકે છે.

૩૭ આ ભવ પરભવ સંબંધી ભોગાશંસા કરીશ નહિ.

આ લોક અથવા પરલોકના સુખની ઇચ્છાથી કરવામાં આવતી ધર્મ કરણી અલ્પ ફલદાયી થાય છે, પણ જો તેજ કરણી કેવલ પારમાર્થિક મોક્ષ સુખને માટેજ સદેતુક સમજીને વિવેકથી કરવામાં આવી હોય તો તેથી મુખ્યપણે મોક્ષનો અને ગૌણપણે સામાન્યતઃ સ્વર્ગાદિક સુખનો સહેજે લાભ મળે છેજ. મનના પરિણામ મુજબ સામાન્ય વિશેષ ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે જેમ બને તેમ નબળા પરિણામને મનમાં અવકાશ આપવો નહિ. કદાચ તેવો પરિણામ થયો

તો તેને દુર કરી દેવા ઘટતો પ્રયત્ન કરવો, અને શુભ ધાવનાને સ્ત્રીગ્રસ્થાન આપવું. સ્વેદુત લોકો સ્વેદ કરી સ્વાતર નાંચીને જેમ ધાન્યના મોટા પાકને માટે ધાન્યનાં બીજ વાવે છે, પણ કેવળ પલ્લલ (ઘાસ) ને માટે વાવતા નથી, છતાં ધાન્યની નિષ્પત્તિ સાથે પલ્લલ પણ સાથેજ પાકે છે; તેમ મોક્ષને માટે કરવામાં આવતી કર્મણી પ્રસંગોપાત સ્વર્ગાદિકનાં સુખ પણ મળે છે, કેવળ સ્વર્ગાદિક સુખને માટેજ ધર્મકરણી કરવાની જરૂર નથી. છતાં તેવાં ક્ષણિક સુખની બુદ્ધિથીજ જો ધર્મકરણી કરવામાં આવે તો તેનું ફળ પણ પ્રાયઃ તેટલુંજ અલ્પ મળે છે.

આલોક પરલોક સંબંધી સુખની બુદ્ધિથી મોહ અને અજ્ઞાન ગર્ભિત કરેલી કર્મણી ગમે તેવી કઠણ હોય તોપણ તેથી પ્રાયઃ પરિણામે હિત થતું નથી પણ હાનિ ભારે નુકસાન થાય છે. કેમકે તુચ્છ આશંસા પૂર્વક કરેલી કઠણ ક્રિયાથી ક્વચિત્ દેવગતિ પણ મળે છે, પરંતુ પાછળથી પૂર્વ પૂણ્ય ક્ષયાનંતર તેનો અધઃ પાત થયા વિના રહેતો નથી તેથી જ્ઞાની પુરુષોએ તેવી વિષયા ગરલ ક્રિયાનો મંડૂક-ચૂર્ણના ન્યાયથી નિવેધ કરેલો છે. જેમ એક મંડૂકી (સંમૂર્છિમ દેડકી)ના ચૂર્ણમાંથી લાચો નવનવી મંડૂકીઓ પેદા થાય છે તેમ તુચ્છ ભોગાશંસાથી કરેલી કર્મણીવડે લાચોગમે નવનવા ભોગાયતનો (દેહો) ધારણ કરી જન્મમરણજન્ય અનંત દુઃખના અનેકશઃ ભાગી થવું પડે છે. પરંતુ જેમ દગ્ધ થયેલા તે મંડૂકીના ચૂર્ણમાંથી એક પણ નવી

મંડૂકી પેદા થઈ શકતી નથી તેમ વિવેક પૂર્વક ભોગાશંસા તજીને નિષ્કામપણે જો તદ્દેતુ અને અમૃત ક્રિયાને સેવવામાં આવે છે તો તેથી અંતે ભવનો અંત કરીને પરમ સમાધિમય મોક્ષ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૩૮ સ્વ કર્તવ્ય સમજીને સ્વપર હિત સાધવા તત્પર રહે.

જે શુભાશય પ્રથમ સ્વહિત યથાર્થ સમજીને આદરે છે, તેમાંજ અહોનિશ સાવધાન રહે છે, તેજ મહાશય કાલાંતરે પરહિત સાધવાને સમર્થ થઈ શકે છે. પણ જો પહેલાં પોતાનું સ્વહિત જાણે છે તે પૂરું જાણેતો કે આદરતો નથી તો તે પરહિત શી રીતે સાધી શકશે? પોતે નિર્ધન છતાં અન્યને શી રીતે ધનાઢ્ય કરી શકશે? પોતેજ દરિઆમાં ડૂબતાં છતાં અન્યને શું તારી શકશે? માટે સ્વ હિતને યથાર્થ સમજીને સાધનારજ પરહિતને પણ પરમાર્થથી જાણી સમજીને સાધી શકવાનો એ વાત નિઃસંશય સિદ્ધ છે.

જ્ઞાની-વિવેકીજનો સ્વહિતની પેરે પરહિતને પણ સ્વ કર્તવ્ય સમજે છે, અને તેથીજ તેઓ નિરભિમાનપણે સ્વહિત સમજીનેજ પરહિત કરે છે.

તત્ત્વદાષ્ટિ મહાપુરુષો કદાપિ પણ ‘હું અમુકનું હિત કરું છું’ ‘મારા વિના અમુકનું હિત થઈ શકશે નહિ’ એવું કર્તૃત્વ-અભિમાન

લાવતા નથી. સ્વહિત અને પરહિત તેમને મન એક છે, જૂદાં માસતાં નથી, તેથી તેવા મિથ્યાભિમાનને મનમાં આવવા અવકાશ પણ મળતો નથી. સ્વરૂં કારણ તો એ છે કે તેમને તેમનું સ્વરૂં હિત યથાર્થ સમજાયું અને અનુભવાયું છે. તેથી સ્વહિતને સહાયભૂત સર્વ સાત્ત્વિક વિચાર યા ભાવનાનેજ તેમના મનમાં સ્થાન મળે છે પણ તેમાં વિગ્ર-ભૂત બાધક એવા કોઈપણ ક્ષુદ્ર વિચાર કે ભાવનાને સ્થાન મળી શક-તુંજ નથી અને તે તેવા તત્ત્વ દૃષ્ટિ વિવેકી જનોને કેવલ યોગ્ય છે.

આ ઉપરથી એ વાત સિદ્ધ થાય છે કે સ્વપર હિતૈષીએ પ્રથમ સ્વહિતજ સારી રીતે સમજીને આદરવું અને અનુભવવું યોગ્ય છે.

સ્વહિત પણ સાધવું સહેજ નથી. કેમકે તે યોગ્યતાવંતનેજ પ્રાપ્ત થાય છે.

સ્વહિત સાધવાને યોગ્યતા મેળવવા માટે નીચે વર્તાવેલા ગુણોનો સ્વાસ અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. તેવા સદ્ગુણો મેળવ્યા વિના બા-ધકભૂત દોષો દૂર થતાજ નથી, જેથી જીવ સ્વહિત સાધવાને અશક્ત-અયોગ્ય થાય છે; તેથી પ્રથમ આત્મહિતૈષીએ નીચેની હકિકત ધ્યા-નમાં લેવી જરૂરની છે. તેનું યથાર્થ પરિશીલન કરવાથી આત્મા જ-રૂર સ્વહિત સાધી શકે છે.

૧. અશ્વદ-પારકાં છિદ્ર જોવાની કુટેવ ત્યજ્યાથી અને સ્વ-

દોષને નીરક્ષી સુધારવાની સારી ટેવ પડવાથી આત્મામાં ગંભીરતા નામે સદ્ગુણ પ્રગટ થાય છે.

૨. રૂપ મિથિ-પાંચે ઇન્દ્રિયો પરવડી અને દેહ નીરોગી હોવાથી શરીર સૌષ્ટિવ ગુણ લાભે છે. વિષય લોલુપતા તજીને મન અને ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રણમાં રાખવાથી અને આરોગ્યતાના નિયમોને પણ લક્ષ્ય પૂર્વક પાળવાથી ઉક્ત ગુણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ‘શરીર માયાં સ્વલ્લુ ધર્મ સાધન’-શરીર એ ધર્મ સાધનોમાંનું એક અતિ અગત્યનું સાધન હોવાથી તેની યોગ્ય સંભાળ લેવાની સર્વ કોઈની પ્રથમ ફરજ છે.

૩. સૌમ્યતા-જેમ ચંદ્રને દેખી સર્વ કોઈને શીતલતા વળે એવી પ્રકૃતિની સહજ ઈતિલ્લતા સાત્ત્વિક વિચાર, સાત્ત્વિક ભાષણ, સાત્ત્વિક કાર્યોવિદે સહજ સિદ્ધ થાય છે. સહજ શીતલ સ્વભાવવાળા માણસો સર્વ કોઈને અભિગમ્ય થાય છે. તેવી ટંડી પ્રકૃતિ પ્રાયઃ સર્વ કોઈને પ્રિય હોવાથી તે સર્વના વિશ્વાસપાત્ર થઈ પડે છે.

૪. જનપ્રિય-લોક પ્રિય ગુણ સર્વ કોઈને વલ્લભ થવાય એવાં સત્કાર્ય-સુકૃત કરવાથી અને આલોક પરલોક વિરુદ્ધ દુષ્કૃત તજવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ ગુણથી માણસ ધારે એવાં મોટાં કાર્ય કરી શકે છે.

૫. અકૂર-તામસી પ્રકૃતિ તજીને ક્ષમા, નમ્રતા તથા અનુકંપાદિક ગુણનો અભ્યાસ કરવાથી કૂરતા-કઠોરતા દોષ દૂર થાય

છે. અને હૃદયમાં, વચનમાં, અને કૃતિમાં સહજ કોમલતા પ્રગટ થાય છે.

૬. ખીરુ-ધર્મી માણસોની સંગતિથી અથવા ધર્મ શાસ્ત્રનું શ્રવણ મનન કરવાથી યા તો પૂર્વના શુભ સંસ્કારથી જીવને સ્વભાવિક રીતે પાપનો યા પરભવનો ઢર લાગે છે. કંઈ પણ અનીતિ કે અન્યાય કરતાં મન ક્ષટ દેને સંકોચાય છે, અને પાપથી તરત વિરમ છે. ઉક્ત ગુણથી પોતાના પૂજ્ય વડીલ જનોનું મન પણ ન દૂભાય એવી કાઠજી રચાય છે.

૭. અશઠ-શઠતા (છલ પ્રપંચાદિક કપટ વૃત્તિ) તજ્યાથી એ ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે, સરલ સ્વભાવ ધારવાથી સ્વવ્યવહાર પણ સરલ કરી શકાય છે. કપટી માણસોને તો કપટ કરીને પોતાનો દોષ ગોપવવાને માટે વધુ વક્ર વ્યવહાર ચલાવવો પડે છે. સરલ સ્વભાવિ-ને તેમ કરવાની કંઈ જરૂર રહેતી નથી. કેમકે સરલ સ્વભાવિનાં વચન ઉપર સર્વ કોઈને વિશ્વાસ આવે છે. કલ્યાણ પણ એવા સરલ સ્વભાવીનુંજ થાય છે, કપટીનું થતું નથી.

૮. દાક્ષિણતાવંત-સ્વ ઇચ્છા હોય યા ન હોય પણ કંઈક લાભલાભ વિચારીને વડીલની અથવા સમુદાયની તીવ્ર ઇચ્છાને માન આપીને કંઈ કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ લોક માન્ય હોવાથી તેથી ક્ષતિ સારો લાભ પણ મળે છે. પરંતુ ઉક્ત દાક્ષિણતા કંઈક મર્યાદાસર

હોવી જોડ્યે. વિવેક વિનાની દાક્ષિણ્યતાથી વિપરીત પરિણામ પણ આવે છે. એ વાત ભૂલવી જોડતી નથી, વિવેકથીજ સ્વપર હિત સાધી શકાય છે.

૯. લજ્જાલુ-ઉત્તમ કૂલની અથવા ધર્મની મર્યાદા પાલનાર માણસોના પરિચયથી યા પૂર્વના શુભ સંસ્કારથી લજ્જાનો ગુણ લાભી શકે છે. એ ગુણથી કંઈપણ યોગ્ય કામ કરતાં જીવ ઢરે છે અને શુભ કામમાં પરાણે પ્રવૃત્તિ કરવા દોરાય છે. એવી લજ્જાની દરેકને આવશ્યકતા છે.

૧૦. દયાલુ-ક્ષમા, સહનશીલતા અને દુઃખી લોકોની દાણ દીલમાં ધરવાથી અથવા નીચ નિર્દયજનોનો સહવાસ તજીને ઉદાર આશયોની સંગતિ કરી તેમના જેવા સદ્ગુણોનો અભ્યાસ કરવાથી સર્વ પ્રતિ દયાભાવ રહે છે.

૧૧. સમદૃષ્ટિ-મધ્યસ્થ-આંધળા રાગ કે દ્વેષ તજીને નિષ્પક્ષ પાતપણે સત્યાસત્ય સંબંધી તોલ કરવાની ટેવવાળાને એ ગુણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

૧૨. ગુણરાગી-ગમે તેમાં રહેલા સદ્ગુણ પ્રત્યેના સાચા પ્રેમથીજ ઉક્ત ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે, ગુણરાગથી ગુણની અને ગુણદ્વેષથી દોષની પ્રાપ્તિ થાય છે. નિર્ગુણના રાગથી પણ દોષનીજ પ્રવૃત્તિ થાય છે કેમકે કેવળ રાગઅંધ દોષને પણ ગુણજ માની લે છે. અને દ્વેષ

અંધ ષળ ગુણને દોષજ માની લે છે. વિવેક શૂન્યપણે રાગાદિક કરતાં ઉલટું વિપરીત પરિણામજ આવે છે, માટેજ જ્ઞાની પુરુષો પરીક્ષા પૂર્વકજ સદ્ગુણના રાગી થવાનું ફરમાવે છે, જેથી સકલ દોષને અનુક્રમે દૂર કરીને સદ્ગુણ સંપન્ન થવાય છે.

૧૩. સત્યવાદી—જેને અસત્ય અહિત અપ્રિય ભાષણ હલાહલ ક્ષેર જેવું લાગે છે, અને સત્ય હિત અને પ્રિય વચન અમૃત જેવું મિષ્ટ લાગે છે તેજ પરમાર્થથી સત્યવાદી થઈ શકે છે. તે સત્યની સ્વાતર પ્રાણ પાથરશે.

૧૪. સુપક્ષ—જેનાં સગાં સંબંધી નિર્મલ્લ વૃદ્ધિનાં, માયાલુ, ધર્મ-શીલ અને ટેકીલાં હોય તેમજ વીજાને પણ તેવાંજ થવા પ્રેરણા કરતા હોય તે સુપક્ષ (સમર્થ પક્ષ—બલવાળો) હોવાથી સર્વ કાર્યમાં ફતેહમંદ નીવડે છે.

૧૫. દીર્ઘદર્શી—કંડપણ કાર્ય સહસા નહિં કરતાં તેનું ભાવી પરિણામ વિચારીને વિવેકથી કરવા યોગ્ય કાર્ય કરે તે દીર્ઘદર્શી સમયજ્ઞ કહેવાય છે.

૧૬. વિશેષજ્ઞ—જે સ્વરૂં સ્વહિત શું છે અને તે શી રીતે સાધ્ય થઈ શકે છે એ તથા ગુણદોષ, લાભાલાભ હિતાહિત, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, અને भावने સારી રીતે સમજીને વીજાને સમજાવી શકે તે વિશેષજ્ઞ ગણાય છે.

૧૭. વૃદ્ધાનુગત-સિદ્ધ સદાચારી સત્પુરુષોના પગલે ચાલનાર પોતે પણ અનુક્રમે સત્ ચારિત્રના પરિશીલનથી સારી પંક્તિમાં આવી શકે છે.

૧૮. વિનયવંત-મદ, અહંકારાદિક દોષને ત્યજીને સંત પુરુષોની સેવાથી યા સાધુજનોની હિત શિશ્વામળને હૃદયમાં ધરવાથી વિનય-નમ્રતા આવે છે.

૧૯. કૃતજાણ-કરેલા ગુણના જાણ માણસો પોતાના ઉપકારી માતા, પિતા, સ્વામીકે ગુર્વાદિકના બની શકે તેટલા ગુણાનુવાદ કરવા ચૂકતા નથી. કૃતજ્ઞ માણસ ઉપકારીના હિતને માટે બને તેટલો સ્વાર્થનો ભોગ આપે છે.

૨૦. પરહિતકારી-સહુને સ્વહિત વ્હાલું છે એમ સમજીને સ્વહિતની પેરે પરહિત કરવામાં પણ જેને પ્રીતિ છે તે મનથી, વચનથી કે કાયાથી કોઈનું અહિત થાય એવાં કાર્યથી દૂર રહેવાનો જ અને હિત થાય એવાં જ શુભ કાર્યમાં જોડાવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

૨૧. લબ્ધલક્ષ-સર્વ વાવતમાં જેની દૃષ્ટિ આરપાર પહોંચી શકે છે એવો ચકોર પુરુષ મુશ્કેલી સ્વહિત સમજીને તેને વિવેકથી સાધી શકે છે. ઉક્ત ૨૧ ગુણથી ભૂષિત ભવ્ય સ્વહિત સાધવાને સંપૂર્ણ અધિકારી છે. સ્વહિત સાધવાના અનેક માર્ગ પૂર્વે પ્રસંગે પ્રસંગે બતાવ્યા છે. એમ જેણે યત્નથી સ્વહિત-સ્વ કર્તવ્ય સાધ્યું છે તેને પરહિત પણ

સુ સાધ્યજ છે. તે પરહિતને સ્વહિત-સ્વ કર્તવ્ય સમજીને સુખે સાધી શકે છે. પગ જે સ્વહિત-સ્વ કર્તવ્યનેજ સમજતા નથી કે સેવતા નથી તે વાપડા નિર્થનની પેરે પરહિત તો શી રીતેજ સાધી શકે વારુ ?

૩૯ પંચ પરમેષ્ઠિ મહામંત્રનું નિરંતર સ્મરણ કર.

અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, અને સાધુ એ પાંચ પરમેષ્ઠિ છે.

જેમણે રાગદ્વેષ અને મોહાદિક અંતરંગ શત્રુગણનો સર્વથા ઉચ્છેદ કરી સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી સંપૂર્ણ સહજાનંદિ અને સર્વશક્તિમાન થઈ નિર્દોષ વચનવડે અનેક ભવ્ય જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે તે અરિહંત દેવ કહેવાય છે. જેમણે સર્વ ઘાતી અઘાતી કર્મોનો સર્વથા અંત કરીને આત્માના સ્વભાવિક અનંત ગુણોને પ્રગટ કરી લોકના અગ્ર ભાગે સ્થિતિ કરી છે તે સિદ્ધ પરમાત્માના નામથી ઓઠાવાય છે.

પંચેન્દ્રિય નિગ્રહ, નવવિધ બ્રહ્મગુપ્તિના ધારક, ચ્યાર કષાયથી મુક્ત, પાંચ મહાવ્રત યુક્ત, પંચાચાર પાઠવાને સમર્થ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિના પાલક એમ ૩૬ પ્રધાન ગુણોવડે અલંકૃત આચાર્ય ભગવંત હોય છે. તેમનાં વચન તીર્થંકરનાં વચનની પેરે માનનીય થાય છે.

સાંગોપાંગ આગમને અર્થ રહસ્ય યુક્ત જાણતા છતા, અન્ય શિષ્યોને પઠાવવામાં કુશલ અને પ્રમાદ રહિત મૂલ-ઉત્તર વ્રતને પાઠવામાં તત્પર છતા, શિષ્ય સમૂહને ધર્મશિક્ષા દેખામાં ચતૂર એવા અવિષ્યમાં આચાર્યપદ પામવાને યોગ્ય ધર્મગુરુ ઉપાધ્યાયના નામથી ઓઠાવાય છે.

વાઘાંતર પરિગ્રહથી મુક્ત મુમુક્ષુ જનો જૈન દર્શનમાં સાધુ, શ્રમણ અને નિગ્રંથાદિના નામથી ઓઠાવાય છે, તેઓ અહોનિશ પ્રમાદ રહિત ધર્મસાધનમાં તત્પર છતા સ્વહિત પૂર્વક પરહિત સાધે છે. અહિંસા, સંયમ અને તપ લક્ષણ ચારિત્ર ધર્મમાં સદા સાવધાનપણે વર્તતા મધ્ય જીવોને સન્માર્ગ બતાવે છે.

શુદ્ધ આત્મ ધર્મથી અલંકૃત હોવાથી ઉક્ત પંચ પરમેષ્ઠી જગતમાં સારભૂત છે, જેમાં અરિહંત અને સિદ્ધ શુદ્ધ દેવપદે, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સર્વ સાધુજનો શુદ્ધ ગુરુપદે તેમાં સારભૂત રહેલા દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ શુદ્ધ ધર્મપદે વર્તે છે. એવો શુદ્ધ ધર્મ દરેક આત્મ વ્યક્તિમાં શક્તિરૂપે રહેલો છે. અને તેજ શક્તિરૂપે રહેલો શુદ્ધધર્મ પરમેષ્ઠી પુરુષોની પેરે પરમ પુરુષાર્થ યોગે પ્રગટ થઈ શકે છે. પરમેષ્ઠી પુરુષોને તે પ્રગટ થયેલ છે. આપણા પ્રત્યેક આત્મામાં શક્તિ રૂપે રહેલા તે શુદ્ધ ધર્મને પ્રગટ કરવાની પવિત્ર બુદ્ધિ-નિષ્ઠાથી જો પૂર્વોક્ત પંચ પરમેષ્ઠી ભગવંતનું તન્મયપણે ભજન, સ્મરણ, રમણ, પૂજન કરવામાં આવે તો આપણામાં શક્તિરૂપે રહેલો શુદ્ધ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને

તપ લક્ષણ ધર્મ અવશ્ય મગટભાવને પામે એ વાત નિઃસંશય છે. માટે આપણે શુદ્ધ દેવ ગુરુ અને ધર્મ સંવંધી સદ્ગુરુ સમીપે સારી સમજ મેળવી, તેનું મનન કરી, તેવા પવિત્ર લક્ષથીજ જગતમાં સારભૂત એવા પંચ પરમેષ્ઠી મહામંત્રનું અહોનિશ રટણ કરવું યુક્ત છે એમ પવિત્ર લક્ષ પૂર્વક પરમેષ્ઠી મહામંત્રનું અહોનિશ રટણ કરતાં આપણે પણ અંતે કીટ ભ્રમરીના ન્યાયથી પરમેષ્ઠીરૂપ થઈને અવિનાશીપદના અવશ્ય અધિકારી થઈ શકીશું.

૪૦ ધર્મ રસાયણનું સેવન કર.

इदं शरीरं परिणाम दुर्बलं, पतत्यवश्यं श्लथ सन्धि जर्जरं॥
किमौषधैः क्लिश्यसि मूढ दुर्मते, निरामयं धर्म
रसायनं पिव ॥ १ ॥

મમે તેટલું પાઠ્યું પોષ્યું છતાં પરિણામે દુર્બલ એવું આ શરીર, તેના સાંધા નરમ પડવાથી જાજરું થયું છતું અંતે અવશ્ય (એક દિન) પડવાનુંજ છે, તો હે મૂઢ દુર્મતિ ! તું શા માટે અનેક જાતનાં ઔષધ ભેષજ કરીને દેહનું દમન કરે છે ? કેવલ નીરોગી અને નિરુપમ એવા ધર્મ રસાયણ નુંજ તું અહોનિશ પાન કર. ધર્મ રસાયણવિના કદાપિ તારા જન્મ, જરા અને મૃત્યુરૂપી ભાવ-રોગોનું નિકંદન થઈ શકશેજ નહિ. જન્મ જરા અને મૃત્યુ એજ પ્રાણીયોના સ્વેચ્છા રોગ

છે. અને ધર્મરસાયનવડેજ તે દૂર થઈ શકે તેમ છે. તો પછી જન્મ-મરણજન્ય અનંત દુઃસ્વર્થી ઉદ્વિગ્ન થયેલા મુમુક્ષુ જનોએ તેનું પાન કરવા શા માટે ઢીલ કરવી જોઈયે ? વીરમધુએ ગૌતમ સ્વામીને પળ પૂર્વે કહ્યું છે કે ગોચમ મ કર પ્રમાદ ” એ વચન વહુ વહુ મનન કરવા યોગ્ય છે.

આપણા સાચા અર્થમાં-સ્વાર્થમાં અનાદર કરવો, સ્વહિતથી ચુકવું, સ્વ કર્તવ્યથી ભ્રષ્ટ થવું, અને નહિં કરવા યોગ્ય કરવાને તત્પર થવું, તેનું નામ જ્ઞાની પુરુષો પ્રમાદ કહે છે. ટુંકાણમાં સર્વજ્ઞ પ્રભુની અતિ હિતકારી આજ્ઞાની ઉપેક્ષા કરીને સ્વચ્છંદ વર્તન કરવું તેનું નામજ પ્રમાદ છે. મથ, વિષય, કષાય, નિદ્રા, અને વિકથા મઢીને પ્રમાદના મુખ્ય પાંચ ભેદ છે, જે ધર્માર્થીજનોએ અવશ્ય પગિ-હરવા યોગ્ય છે. અપ્રમાદી પુરુષજ ધર્મનું યથાર્થ સેવન કરી શકે છે. પ્રમાદશીલ જનો જરૂર સ્વ કર્તવ્ય-કાર્યથી ચૂકે છે.

ઉપશમ શ્રેણિ ઉપર આરુઢ થયેલા, ચૌદ પૂર્વધર સાધુઓ પણ પ્રમાદ વશાત્ સ્વસ્થાનથી ચૂકી પતિત થાય છે તો બીજાનું તે શું ગજું ? એમ સમજી જેમ વને તેમ પ્રમાદ સ્થાનને તજી અપ્રમત્ત થવું જોઈયે. થોડા પણ વ્રણ, રુણ, કે અગ્નિની પેરે પ્રમાદને પણ વ્રથતાં વાર લાગતી નથી તેથી તે જ્યાં સુધી નિરવશેષ નષ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી તેનો વિશ્વાસ કરવો ભવભીરુ જનોને યોગ્ય નથીજ.

શુદ્ધ ભાવના એજ સ્વરૂપ રસાયણ છે. કેમકે તેના વિના ગમે

તેવી ધર્મ કરણી પળ ફઠીભૂત થતી નથી અને શુદ્ધ ભાવના માત્રથી સર્વ કરણી સફળ થાય છે. માટે ઉક્ત ભાવનાનો અવશ્ય અભ્યાસ કરવો જોઈયે. ‘ભાવના ભવ નાશિની’—ભાવના જન્મ મરણનાં દુઃખ માત્રનો અંત કરે છે અને અક્ષય અનંત સુખ મેળવી આપે છે.

મૈત્રી, મુદિતા, કરુણા અને મધ્યસ્થતા રૂપ ભાવના ચતુષ્ટય પરમ હિતકારી છે. તેમજ અનિત્ય, અશરણ, સંસાર, એકત્વ, અન્યત્વાદિક દ્વાદશ ભાવના પણ ભવ ભયને હરનારી છે.

શુદ્ધ ભાવના રહિત ક્રિયા કાચના કટકા જેવી હોવાથી ત્યાજ્ય છે. પણ ક્રિયા રહિત શુદ્ધ ભાવના તો અમૂલ્ય રત્ન જેવી હોવાથી સેવ્ય છે. શુદ્ધ ભાવના રહિત અંધ ક્રિયાથી અહંકારાદિક દોષો પ્રભવે છે ત્યારે કેવળ શુદ્ધ ભાવનાથી તો શુદ્ધ ગુણાનુ રાગાદિક સદ્ગુણો પ્રગટે છે. શુદ્ધ ભાવનાવંત કદાપિ વીતરાગ દેશિત સન્માર્ગનો અનાદર કરેજ નહિં, ઇટલુંજ નહિ પણ યથાશક્તિ જ્ઞાન-ક્રિયા રૂપ મોક્ષ માર્ગનો આદર કરે છે અને એજ સ્વરં રસાયણ છે.

શુદ્ધ ભાવના યુક્ત ધર્મ ક્રિયા દૂધમાં સાકર જેવી, ઉજ્જવળ, શં-સ્વમાં દૂધ જેવી અને સુવર્ણમાં જડેલા સાચા રત્ન જેવી મનોહર થઈ પડે છે, અને આત્મ કલ્યાણ પણ એવી સત્ક્રિયાથીજ સાધી શકાય છે તેથી મોક્ષાર્થી સજ્જનોએ એવી સત્ક્રિયાનોજ સ્વપ કરવો ઉચિત છે, જેથી શીઘ્ર સ્વમોક્ષ થઈ શકે.

૪૧ વૈરાગ્ય ભાવથી લક્ષ્મી વિગેરે ક્ષણિક પદાર્થોનો મોહ તજી દે.

અનિત્ય અને અસાર ક્ષણ વિનાશી પદાર્થોમાં મોહ બાંધીને મુ-
ગ્ધ-અજ્ઞાની જીવો મહા દુઃખી થાય છે. મમતાવડે થયેલા મતિ
ભ્રમથી મૂર્ખ જનો અનિત્ય વસ્તુને નિત્ય, અસાર-અશુચિ વસ્તુને
સાર-શુચિ અને પરાઈ વસ્તુને પોતાની માની તેમાં મુંઝાઈ મરે છે. જો
જીવને વસ્તુ સ્વભાવનું જ યથાર્થ ભાન થાય તો ઓટી વસ્તુમાં નાહક
મુંઝાઈ મરવાનો વસ્તુ આવેજ નહિં, માટે પ્રથમ મધ્યસ્થપણે વસ્તુ
સ્વરૂપ જાણીને વિવેકથી વાધકભૂત ભાવોનો ત્યાગ કરીને કલ્યાણ-
કારી માર્ગનું જ ગ્રહણ કરવું જોઈયે.

સંપદો જલ તરંગ વિલોલા, યૌવનં ત્રિ ચતુરાણિદિનાનિ॥
શારદાભ્રમિવ ચંચલમાયુઃ, કિં ધનૈઃ કુરુત ધર્મ મનિન્દ્યમ્.

લક્ષ્મી જલ તરંગની જેવી ચંચલ છે, યૌવન વય શીઘ્ર ચાલ્યું જાય
છે, અને આયુષ્ય શરદ રુતુના વાદળની જેમ અત્યંત અલ્પકાલ ટકે
છે તેથી તો અસ્થિર ધનને માટે આટલી દોડ્યામ કરવાની શી જરૂર છે?
આટલા અલ્પ સમયમાં બની શકે તેટલી ત્વરાથી અહિંસાદિક શુદ્ધ નિર્દોષ
ધર્મનું જ સેવન કરવું સ્વાસ્થ્ય જરૂરનું છે. કેમકે સર્વે ઇચ્છિત વસ્તુ

ધર્મથીજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. શુદ્ધ ધર્મસેવન વિના ભવિષ્યમાં કંડપણ સુખની આશા રાખવી વ્યર્થજ છે. અને ધર્મ સેવનથી સર્વ પ્રકારનું સુખ સ્વતઃ પ્રાપ્ત થાય છે.

જ્યાં સુધી જીવ સંસારના મોહમય સંબંધમાંજ રચ્યો પચ્યો રહે છે ત્યાંસુધી તે મોહ માયાના જોરથી સંસારના સ્વરૂપને યથાર્થ સમજ્યા વિના, સ્વહિત સાધવાને કંડપણ શક્તિવાન થઈ શકતો નથી. જ્યારે જીવને સંસાર સંબંધી દુઃખનો ખરો રૂપાલ આવે છે ત્યારેજ તેથી છૂટવાને કંડક સાધનની શોધ કરે છે, અને ભાગ્યયોગે સત્સંગ વડે ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવાને તેમજ સમજીને તેને સેવવાને તે સમર્થ થઈ શકે છે, સંસારનું સ્વરૂપ વિચારીને તેનો ખરો રૂપાલ લાવવાને માટે જ્ઞાની પુરુષોણ અનિત્ય, અશરણાદિક બાર ભાવનાઓ શાસ્ત્રમાં કહી છે તેનું યથાર્થ મનન કરતાં ભરત, મહાદેવી, નમિ રાજર્ષિ, પ્રમુખ અનેક મહ્ય જીવો મુક્તિપદને પામ્યા છે. માટે ઉક્ત ભાવનાઓનું સ્વરૂપ લેશ માત્ર બતાવવું અત્ર દુરસ્ત ધાર્યું છે.

૧. અનિત્ય—દેહ, લક્ષ્મી અને કુટુંબ વિગેરે સર્વ સંયોગિક વસ્તુઓનો વિયોગ થયા વિના રહેવાનો નથી. સર્વ અંતક કાલ સર્વત્ર પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. કાલને કાલનો મય છે એમ સમજીને શીઘ્ર સ્વહિત સાધવું.

૨. અશરણ—સ્વજન દેહ કે લક્ષ્મી પૈકી કોઈપણ પરભવ જતાં

જીવને સહાયમૂત થઈ શકતાં નથી. દેહ કે કુટુંબને ગમે તેટલાં પોષ્યા છતાં અંતે આપણાં થતાં નથી. સ્વાર્થી નિત્ય મિત્રની પેરે તે છેવટે છેદ દે છે. તેથી જૂઠાર મિત્રની જેવા પરમ ઉપકારી ધર્મનુંજ શરણ કરવું યોગ્ય છે.

૩. સંસાર—આપ આપણાં કર્માનુસારે સર્વે જીવો, નર્ક, તિર્યંક મનુષ્ય અને દેવ ગતિમાં ગમન કરે છે, જેણે જેવું શુભાશુભ કર્મ જેવા ભાવથી કર્યું હોય છે, તેને તેવું શુભાશુભ ફલ તેવી રીતે ભોગવવુંજ પડે છે. વિવિધ કર્મ વશાત્ જીવો નટવત્ વિવિધ ચેષ્ટાઓ કરે છે. કર્મને વશવર્તી જીવોની તેવી વિચિત્ર અવસ્થા જોડેને તત્ત્વ દૃષ્ટિ મુંઝાઈ જતા નથી, કારણ કે તત્ત્વ દૃષ્ટિ પુરુષો તેનાં મૂલ કારણને સારી રીતે સમજતા હોવાથી મનનું સમાધાન કરી શકે છે, અતત્ત્વ દૃષ્ટિ જનો એવી રીતે મનનું સમાધાન કરી શકતા નથી, તેથીજ દુઃખમય સંસારમાં પળ રચ્યા પચ્યા રહે છે.

૪. એકત્વ—જીવ એકલોજ આવે છે અને એકલોજ જાય છે. સાથે ફક્ત પુણ્ય અને પાપજ રહેવાથી જીવ તદનુસારે મુલ્ક દુઃખને પામે છે. જીવ જેવાં જેવાં કર્મ કરે છે, તેવાં તેવાંજ આ ભવમાં કે પરભવમાં ફલ ભોગવે છે. તેમાં કોઈ કંઈ પણ મિથ્યા કરી શકતું નથી. છતાં આળે મારું સુધાર્યું અથવા આળે મારું બગાડ્યું. એમ જીવ મુગ્ધતાથી માની બેસે છે. તથા એકની ઉપર રાગ અને બીજા ઉપર

દ્રેષ કરીને નાહક દુઃખ પેદા કરે છે, તત્ત્વથી જોતાં આપણું સુધારનાર કે વગાડનાર આપણે જ છીએ.

૫. અન્યત્વ-દેહ, લક્ષ્મી કે કુટુંબને આત્માની સાથે અત્યંત સંબંધ નથી, ફક્ત અલ્પ કાલને માટે સંયોગ સંબંધ થયેલો છે કે જેનો અવશ્ય વિયોગ થવાનો છે. અરે નિત્ય મિત્ર સમાન દેહ પણ અંતે આપણું થતું નથી તો અન્યનું તો કહેવું જ શું ? વઢી દેહ લક્ષ્મી વિગેરેનો અને આત્માનો સ્વભાવ ભિન્ન ભિન્ન છે. દેહ, લક્ષ્મી વિગેરે જડ વસ્તુઓ છે, ત્યારે આત્મા ચૈતન્ય યુક્ત છે. દેહ વિગેરે વસ્તુઓ ક્ષણ વિનાશી છે અને આત્મા તો અચળ અવિનાશી છે એમ સમજી દેહાદિક સંબંધી મિથ્યા મોહ તજીને નિર્મલ જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્રાદિક આત્માની સહજ સંપત્તિ સંપ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોડ્યે.

૬. અશુચિ-આ શરીર મલ મૂત્રાદિક મહા અશુચિથી ભરેલું છે પુરુષને નવદ્વારે અને સ્ત્રીને દ્વાદશ દ્વારે અશુચિ વહેતી રહે છે. તેમજ સડન, પડન અને વિધ્વંસન જોનો ધર્મ છે એવા આ જડ દેહમાં કોણ વિવેકશીલ સુંદ્રાય ? આવા અસાર અસ્થિર અને અશુચિમય દેહની સ્વાતર કોણ તત્ત્વદૃષ્ટિ પુરુષ પાપનો પોટલો શિરપર ડાઘે ? આવા અશુચિમય દેહમાં વિવેકી દંસ તો રાચે જ નહિ, કેવળ નિર્વિવેકી-મૂંડ જેવાજ રાચી શકે, અને તેની સ્વાતર અનેક પાપ કરીને પણ સુશી થાય.

૭ આશ્રવ-હિંસા, અસત્ય, અદત્ત, અબ્રહ્મ, અને અસંતોષ પ્ર-
મુખ તથા વિષય કષાયાદિક સંબંધી સર્વ દિરુદ્ધ ક્રિયા આત્માને સ-
હજાનંદ સુખમાં અંતરાયભૂત હોવાથી આશ્રવ સંજ્ઞાથી ઓઠાવાય છે.
કંડક સારા આશયથી મન, વચન, અને કાયાવહે ક્રિયા કરવાથી
પુણ્યાશ્રવ અને માઠા આશયથી પાપાશ્રવ થાય છે. પુણ્યાશ્રવથી
કંડક સુખની પ્રતીતિ અને પાપાશ્રવથી દુઃખનીજ પ્રતીતિ થાય છે.
સોનાની કે લોઢાની વેડી જેવા બંને આશ્રવોને વિવેકી પુરુષ સંવર
વહે છેડી શકે છે.

૮ સંવર-આલોક કે પરલોક સંબંધી ભોગાશંકા તર્જીને કેવળ
આત્મ કલ્યાણાર્થે શુદ્ધ ચારિત્ર ધર્મનું સેવન કરીને આશ્રવનો અટ-
કાવ કરવો તેનું નામ સંવર છે. ગમે તેવા અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ
પરીપહો સહન કરવા, પ્રવચન માતાનું યથાર્થ પાલન કરવું. ક્ષમાદિક
દશવિધ યતિધર્મનું સેવન કરવું. મૈત્રી, મુદિતાદિક ભાવના ચતુષ્ટય
અથવા અનિત્યાદિક પ્રસ્તુત ભાવનાનું વિવેકથી પરિશીલન કરવું,
અને સામાયકાદિક ચારિત્ર માર્ગનું નિષ્કપટપણે સેવન કરવું
ଏ સંવર સર્વ સુખકારી છે, એમ સમજી યથાશક્તિ તેમાં
ઉદ્યમ કરવો, અથવા તેવા સન્માર્ગની વનતી સહાય કે અનુમો
દના કરવીજ ઉચિત છે. સંવર યોગે ચિલાતિપુત્ર દૃઢપ્ર-
હારી અને કંડૂરાજા જેવા નિર્દય જીવોનાં પળ કલ્યાણ થયાં છે.
સંવર વિના કદાપિ આ દુઃખમય સંસારનો છેડો પામી શકાય નહિ.

૯ નિર્જરા-જેથી પૂર્વ સંચિત કર્મનો ક્ષય કરી શકાય એટલે કે આત્માને કર્મથી જુદો પાઢી મુક્ત કરી શકાય તેનું નામ નિર્જરા છે. તેવી નિર્જરા સમતા યુક્ત તપ કરવાથી થાય છે. ઉક્ત તપના છ વાહ્ય અને છ અભ્યંતર મળીને ૧૨ વાર ભેદ છે. વિવેકથી કર-વામાં આવતો વાહ્ય તપ અભ્યંતર તપની પુષ્ટિ કરી આત્મને અત્યંત નિર્મલ કરે છે. તેથી દરેક આત્માથી જનોએ તે અવશ્ય આદરવા યોગ્ય છે. અનશન-ઉપવાસાદિ, ઝનોદરી-અલ્પ ભોજન, વૃત્તિ સં-ક્ષેપ-નિયમિત ભોગોપભોગ, રસ ત્યાગ-અમુક રસની લોલુપતાનો ત્યાગ, કાયકલેશ-કેશ લોચ, આતાપનાદિ, અને સંલીનતા-આસ-નજય પ્રમુખ એ વાહ્ય તપના ૬ છ ભેદ છે. તેમજ પ્રાયશ્ચિત-પાપની આલોચના, વિનય-ગુણાનુરાગ, વૈયાવૃત્ય-સેવા ભક્તિ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, અને કાઠસગ્ગ-દેહાદિક પરથી મૂર્છાનો ત્યાગ એ પ્રમાણે અભ્યંતર તપના છ ભેદ મળી તપના વાર ભેદ કહ્યા છે. જેમ પ્રવલ અગ્નિના તાપથી સુવર્ણની શુદ્ધિ થાય છે તેમ પૂર્વોક્ત પરમ પુરુષ પ્રણીત તપના સમ્યગ્ આરાધનથી આત્માની વિશુદ્ધિ થઈ શકે છે. એમ સમજીને ઉક્ત તપનું સેવન કરવા સાવધાન રહેવું.

૧૦ લોક સ્વભાવ—ઊર્ધ્વ, અધો અને તીર્છા લોકનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં જેવું કહ્યું છે તેવું વિચારવું. પ્હોળા પગ કરીને અને કેડે કાથ દઈને ઝમેલા પુરુષની જેવી આકૃતિ સંપૂર્ણ લોકની કહેલી છે. ઊર્ધ્વ લોકમાં ચરાચર જ્યોતિષ્ ચક્ર, વાર દેવલોક, નવ ગ્રંથેયક,

પાંચ અનુસાર વિમાન તથા સિદ્ધસીલા રહેલી છે. અધો લોકમાં વ્યં-
તર, ધાનર્થ્યતર, ૧૦ ધ્રુવનપતિ, તેમજ સાત નર્ક પૃથ્વીઓ રહેલી
છે, અને તીર્ચ્છી લોકમાં અસંખ્યાતા દ્વીપ તથા અસંખ્યાતા સમુદ્ર
જંબુદ્વીપની ફરતાં વલયાકારે આવી રહેલા છે. આ ભાવનાથી સમ-
કિતની દૃઢતા થાય છે.

૧૧ વોધિ દુર્લભ-ઈંદ્ર કે ચક્રવર્તી જેવી સંપત્તિ કરતાં પણ જી-
વને આ સંસાર ચક્રમાં ભમતાં સમકિત રત્નની પ્રાપ્તિ થવી પરમ
દુર્લભ છે. શુદ્ધ દેવગુરુ અને ધર્મનું સ્વરૂપ યથાર્થ જાણવાથી અને
જાણીને તેને સમ્યગ્ આદરવાથીજ સમ્યક્ત્વ ગુણની પ્રાપ્તિ થઈ શકે
છે, સમકિતવંતનીજ સર્વ કરણી લેખે પડે છે-મોક્ષ મહાફળને આપે
છે, એમ સમજીને મોક્ષાર્થી સજ્જનોએ પ્રથમ સમકિતનીજ ભાવના દૃઢ
કરવાની જરૂર છે. શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા, અને આસ્તિકતા
એ પાંચ સમકિતનાં શ્રેષ્ઠ લક્ષણ છે. સમકિતવંતનું જ્ઞાન યથાર્થ
હોય છે. તેથી તે હિતાહિત, લાભાલાભ, અને ભક્ષ્યાભક્ષ્યાદિને યથાર્થ
સમજે છે.

૧૨ અરિહંત ભાષિત ધર્મ-રાગ, દ્વેષ અને મોહાદિક સર્વ
દોષ રહિત સર્વજ્ઞ પ્રભુની સાતિશય વાળીથી અનેક જીવોના
હૃદયગત સંશયોનો ઉચ્છેદ થઈ જાય છે અને તેથી અનેક ભવ્યો
સ્વપરહિત સાધવાને સન્મુખ થાય છે. એકાંત હિતકારી પ્ર-

શુની વાણી ભવ્ય ચકોરોને અમૃતથી પળ મીઠી લાગે છે તેથી તેનો કદાપિ અભાવો થતોજ નથી. પુષ્કરાવર્ત મેઘની જેવા પ્રભુના હિતોપદેશથી ભવ્ય જીવો પોતાનું સ્વહિત યથાર્થ સમજીને સેવી શકે છે, અને તેથીજ તેઓ સર્વ પાપ ક્રિયાનો અનુક્રમે પરીહાર કરીને નિષ્પાપ એવા મોક્ષ માર્ગનું આરાધન કરવા ઉજમાલ થાય છે. વિશ્વ જનોને પવિત્ર શાસનના રાગી કરવાની અપૂર્વ ભાવનાથીજ અરિહંતપણું પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, અને તેવું પરમપદ પ્રાપ્ત કરીને તે મહાનુભાવ પૂર્વ ભાવનાનુસારે ત્રિભુવનવર્તી જનોને પવિત્ર હિતોપદેશ આપી તેમને સાક્ષાત્ શાસનના રાગી કરે છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે પૂર્વોક્ત સદ્ભાવના આપણી ભવિષ્યની ઉન્નાતિનાં અર્ધ્ય બીજરૂપ છે. વર્તમાન કાલમાં રસાયન શાસ્ત્રીઓ પણ અનુકૂળ ભૂમિમાં વાવવા યોગ્ય બીજ-વસ્તુઓનો વિવિધ ભાવના (સંસ્કાર) દઈને વાવી તે વડે ઇચ્છિત ફલને મેળવી શકે છે તો સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી-સર્વશક્તિ સંપન્ન-પૂર્ણાનંદી પરમાત્મા પ્રણીત પવિત્ર ભાવના ભાવિત જનો સ્વપુરુષાર્થ યોગે કેમ અપ્રીટ ફલ મેળવી ન શકે ? અવશ્ય મેળવી શકેજ. ફક્ત પૂર્વોક્ત ભાવના શુદ્ધ હૃદયથીજ ભાવવી જોઈએ અને એમ થાય તોજ તે શુદ્ધ ભાવનાના વલ્લી ભવ્ય જીવો આ ભયંકર ભવ દુઃસ્વનો સર્વથા અંત કરીને અક્ષય સુખને સુખે સાધી શકે.

૪૨ સારભૂત એવા સદ્ વિવેકનુંજ સેવન કર.

‘સદસદ્ વિવેચનં વિવેકઃ’

સત્યાસત્યનો સમ્યગ્ વિચાર પૂર્વક નિર્ણય કરવો કે આતો તત્સ્વભૂતજ છે અને આ અતત્સ્વરૂપ છે. આતો સંપૂર્ણજ છે. અને આ અપૂર્ણ છે. આતો આદરવા યોગ્યજ છે, અને આ તજવા યોગ્ય છે. આતો હિતકારીજ છે, અને આ અહિતકારી છે. આવું કાર્દજ ઉચિત છે, અને આવું અનુચિત છે. આમાંજ લાભ સમાયેલો છે, આમાં નથીજ અથવા ગેરલાભ છે આતો ગુણવાનજ છે અને આ નથી, અથવા દોષવાન છે, આવી વસ્તુઓજ ભક્ષ્ય છે અને આવી અભક્ષ્ય છે. આવી વસ્તુઓજ પેય (પીવા યોગ્ય) છે અને આવી અપેય છે. આવા લક્ષણવાળા જીવજ હોય છે, અને આવાં લક્ષણ વિનાના અજીવજ હોય છે. આનું નામજ પુણ્ય, અને આનું નામ તે પાપ, આનું નામ તે આશ્રવ અને આનું નામ સંવર, આવા પરિણામથી કર્મનો બંધ થાય છે, અને આવા પરિણામથી નિર્જરા અથવા કર્મક્ષય મોક્ષ થાય છે. આવી રીતે આત્મહિત સંબંધી કંઈક બારીકતાથી અવલોકન કરતાં વિવેક દીપક પ્રગટે છે. જે અનાદિ અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ કરી નાંખે છે અને ઘટમાં સમાધિકારક જ્ઞાન પ્રકાશને વિસ્તારે છે.

અંતર રાગ, દ્વેષ, અને મોહાદિક મહા વિકારોને લક્ષમાં રાખીને

જેમ નિર્વિકારતા પ્રાપ્ત થાય તેમ મધ્યસ્થપણે વિચાર પૂર્વક વર્તવાથી અને સમતાભાવિત સત્ પુરુષોના સતત સમાગમથી અનાદિ અવિવેકનાં પણ અંત આવે છે અને હિતાહિતનું યથાર્થ ભાન કરાવનાર વિવેકનો ઉદય થાય છે. જેને વિવેકની સ્વેચ્છા નથી તેને તે પ્રાપ્ત પણ થતો નથી.

સદ્વિવેક જાગવાથી જીવને સત્ય વસ્તુનું યથાર્થ ભાન થતાં સ્વેચ્છા અસત્ય વસ્તુ ઉપરથી સહેજે અભાવ-અરુચિ પેદા થાય છે અને તેમ થવાથી સાચી વસ્તુ ઉપર જોડાઈ તેવી રુચિ, પ્રીતિ અને શ્રદ્ધા જાગવાથી તેનો સચોટ સ્વીકાર થઈ શકે છે. અભ્યાસ અભ્યાસને વધારેજ છે તેથી વિવેકવંત આગળ ઉપર ગુણમાં સારો વધી શકે છે. વિવેક શૂન્યને એવો સંભવજ નથી. માટે પ્રથમ રાગદ્વેષાદિક અંતર વિકારોને હટાવી મધ્યસ્થતાદિક ગુણનો અભ્યાસ કરીને આત્માર્થીજનો એ વિવેક જગાવવાની જરૂર છે. શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજાએ યથાર્થ કહ્યું છે કે-રવિ દૂજો તીજો નયન, અંતર ભાવિ પ્રકાશ । કરો ધન્ય સર્વ પરિહરી, એક વિવેક અભ્યાસ ॥ અંતરમાં પ્રકાશ કરીને પોતાની ગુણ-સંપત્તિને પ્રગટ થતાવનાર વિવેક વીજો સૂર્ય અને વીજું લોચન છે. એ સમજીને શાળાજનોર ઓર ઉપાધિને તજીને એક વિવેકનોજ અભ્યાસ કરવો ઉચિત છે. વિવેકથી સર્વ ગુણની સહેજે પ્રાપ્તિ થશે, પણ પ્રથમ અવિવેકનાં કારણો સદંતર દૂર કરવાં જોઈયે.

૪૩ ધર્મરૂપી સંવલ બને તેટલું સાથે લઇ લે.

જીવને ભવાંતર જતાં કોઇપણ પરમાર્થથી સહાયભૂત હોય તો તે કેવલ ધર્મજ છે. અને તેથી દરેક કલ્યાણ-અર્થીએ તે અવશ્ય આરાધવા યોગ્યજ છે. ઉક્ત ધર્મ સાક્ષાત્ કરવાથી, કરાવવાથી કે અનુમોદવાથી આરાધી શકાય છે, પરંતુ શક્તિ છતાં તેની ઉપેક્ષા કરવાથી અથવા ગમે તેવાં કલ્પિત કારણો વડે તેની મર્યાદા હલ્લેખવાથી વિરાધના થાય છે.

જેમ દૂર ગામાંતર જતાં દેહના નિર્વાહ માટે પ્રથમથીજ ખાતાની સગવડ કરી રાખવામાં આવે છે તેમ ભવાંતર જતાં જીવે જરૂર ધર્મ સંવલ પ્રથમથીજ તૈયાર કરી રાખવું જોડ્યે. ધર્મ સંવલ વિના જીવને ભવાંતરમાં ભારે વિપત્તિ સહન કરવી પડે છે. અને ધર્મ સંવલ વડે સુખે સમાધિયે સર્વ સંપત્તિ સાધી શકાય છે.

આ ભયંકર ભવાટવીમાં શુદ્ધાશય યુક્ત કરેલો ધર્મ એક ઉત્તમોત્તમ ભોમિયા તરીકે ભારે ઉપયોગી થાય છે. યાવત્ તે ક્ષેમકુશલે મોક્ષ નગરે પહોંચાડી દે છે.

અહિંસા (સ્વચ્છંદપણે કોઈના પ્રાણ નહિં લેવારૂપ દયા), સત્ય (હિત મિત અને પ્રિય ભાષણ), અસ્તેય (અનોતીથી કોઈનું કંઈપણ હરણ નહિં કરવા રૂપ પ્રમાણિકતા), બ્રહ્મચર્ય (વિષય વ્યાવૃત્તિરૂપ

સદાચાર), અને અસંગતા મૂર્છારહિત પણું, સહજ સંતોષ, (નિઃસ્પૃહતા) વિગેરે સદ્વ્રતોનું સારી રીતે સેવન કરવાથી સદ્ગતિની અવશ્ય પ્રાપ્તિ થાય છે. એમ સર્વ શાસ્ત્રકારો એકે અવાજે કહે છે. આ શિવાય ‘ અહિંસા પરમો ધર્મઃ ’ એ મુદ્રાલેખ સ્વાસ લક્ષમાં રા-સ્ત્રીને, માંસ, મદિરા, મધ, માંસ, મૂલક-મૂલાદિક ભૂમિકંદ રિંગણ વિંગણ આદિક કામોદ્દીપક અને વહુવીજ ફળ તથા રાત્રિભોજન વિગેરે અનેક અમૃત વસ્તુઓનું પણ શાસ્ત્રકારોએ વર્જન કરવા ભાર દેડેને કહ્યું છે. આ પ્રમાણે અહિંસાદિક મહા વ્રતોને પુષ્ટિકારી જે જે નિયમાવલી શાસ્ત્રકારોએ ધર્મની વૃદ્ધિ માટે બતાવી છે. તે તે લક્ષમાં લઈને દરેક ધર્માવલંબી સજ્જનોએ તેનો યથાશક્તિ અમલ કરવો સ્વાસ અગત્યનો છે. કેમકે યથાશક્તિ યતનીયં શુભે-સ્વપર હિતકારી શુભ કાર્યમાં છતી શક્તિ નહિ ગોપવતાં યથાશક્તિ યત્ન કરવો એ આપણી ફરજ છે.

૪૪ મનુષ્ય ભવ ફરી ફરી મળવો મુશ્કેલ છે, એમ સમજી શીઘ્ર સ્વહિત સાધીલે.

મનુષ્ય ભવની દુર્લભતા એટલા માટે સ્વીકારવામાં આવી છે કે તે વીના કોઈ પણ વીજી ગતિમાં સમ્યગ્ જ્ઞાન-ક્રિયાનું અથવા સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર રૂપી રત્નત્રયીનું યથાર્થ આરાધન

કરીને કોઈ પળ જીવ કદાપિ પળ તે જ ભવમાં સર્વ ઘાતિ-અઘાતિ કર્મનો સર્વથા અંત કરીને અક્ષય અવિનાશી એવું મોક્ષ મુખ સાધવાને સમર્થ થઈ શકે નહિ અને તેથી જ આવો મનુષ્ય ભવ દેવને પળ દુર્લભ કહ્યો છે. અર્થાત્ સમ્યક્ દષ્ટિ દેવો પળ મોક્ષ ગતિના દ્વાર રૂપ મનુષ્ય ભવની ઇચ્છા કરે છે અને તેવો માનવ ભવ પામીને તેને સાર્થક કરવા સમજમાં આવ્યા વાદ વનતો પ્રયત્ન પળ કરે છે.

તેવો માનવ ભવ સાક્ષાત્ પામીને મોક્ષાર્થી જનોએ મોક્ષ સાધનમાં ક્ષણ માત્ર પળ પ્રમાદ કરવો યોગ્ય નથી. પ્રમાદજ પ્રાણીયોનો કટ્ટામાં કટ્ટો દુઝ્મન છે, જેથી લોકો પ્રાપ્ત સામગ્રીને પળ નિષ્ફળ કરી નાંચે છે.

પ્રમાદને પરવશ પડી જે લોકો માનવભવને નિષ્ફળ કરે છે તેમને આ સંસાર ચક્રમાં પરિભ્રમણ કરતાં તે પુનઃ પ્રાપ્ત થવો અતિ દુર્લભ છે.

આથીજ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં આ માનવભવ દશ દૃષ્ટાંતે દુર્લભ કહ્યો છે. એટલુંજ નહિ પળ ભગવાન્ શ્રી વીરપ્રભુએ પોતાના મુખ્ય શિષ્ય શ્રી ગૌતમ ગણધરને સંવેદીને પ્રગટ રાત કહ્યું છે કે ‘એક ક્ષણમાત્ર પળ પ્રમાદ નહિ કાવો’—આ વચ્ચે કેટલું વધું અર્થ સૂચક છે? તેમાંથી આપણને કેટલો વધો વોધ લેવાનો છે? છતાં જો આપણે સુખશીલ થઈને પ્રમાદાચરણ તજશું નહિં તો છેલ્લે આપણને કેટલું વધું શોચવું પડશે? તેનો સ્વાલ પળ આવવો અત્યારે મુશ્કેલ છે.

જ્ઞાની પુરુષો યથાર્થ કહે છે કે ક્ષણિક સુખને માટે લાંબા કા-
લનું સુખ खોડ દેવું જોઈયે નહિં. પણ પ્રમાદને પરવશ પડેલા પ્રાણીઓ
એમજ કરે છે.

‘ક્ષણ લાઘવેણો જાય’—આ અમૂલ્ય માનવભવનો વચ્ચે એક
ગુમાવવાનો નથી. સારાં સુકૃતોવડે તે શીઘ્ર સફળ કરી લેવાનો છે.

ધર્મહીન માનવનો ભવ નિષ્ફળ જાય છે અને ધર્મ યુક્તનો તે
સફળ થાય છે. ધર્મહીન માણસો મયાન્તરમાં મારે દુઃખના ભાગી
થાય છે, અને ધર્મચૂસ્ત માણસો અક્ષય સુખના અધિકારી થઈ શકે
છે. ‘દેહે દુઃખં મહાકલં’—સ્વાધીનપણે આત્મ કલ્યાણને માટે
દેહનું દમન કરવું વધુ હિતકારી છે, અન્યથા પરાધીનપણે તો દમા-
વુંજ પડશે, અને એમ કરતાં પણ અમીષ્ટ સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકશે
નહિં. સ્વાધીનપણે તો દેહને દમવાથી યથેષ્ટ સુખ મળી શકશે.
‘દેહસ્ય સારં વ્રત ધારણં ચ’—યથાશક્તિ સદ્વ્રત ધારણ કરવા-
થીજ આ માનવદેહની સાર્થકતા શાસ્ત્રકાર સ્વીકારે છે, તે વિના તો
‘અજાગલ સ્તનસ્થેષ્ઠ, તસ્ય જન્મ નિરર્થકમ્’—ચક્રીના ગ-
ઢામાંના આંચઢની પેઠે તેનો જન્મ માત્ર નિરર્થકજ છે. જેઓ કેવળ
વિષયકષાયાદિ પ્રમાદને વશ થઈ પોતાનો માનવભવ વ્યર્થ ગુમાવે છે,
તેઓ સોનાના થાળમાં કસ્તૂરીને વદલે ધૂળ મરે છે, અમૃતનું પાન
કરવાને વદલે તેના વડે પાદશોચ કરે છે, શ્રેષ્ઠ હાથીની પાસે લાકડાં

વહાવે છે, અને ચિન્તામણિરત્નને કાગડાને ઉડાડવા માટે હાથમાંથી ફેંકી દે છે.—આવી મૂર્ખાઈ કરે છે. વઢી જે સ્વચ્છંદ વર્તનથી ક્ષણિક મુશ્કેલી માટે અમૂલ્ય માનવભવને હારે છે તે મધ્ય દરિયામાં એક ફાલ-ક્રને માટે તારક વહાણને ભાગી નાંચે છે, એક સ્ત્રીને માટે આસ્વા મહેલને પાડી નાંચે છે, અને એક દોરાને માટે મોતીનાહારને તોડી નાંચે છે. આમ આપ ડહાપણ કરીને અંતે પશ્ચાતાપનાજ ભાગી થાય છે. આવો પશ્ચાતાપ કરવાનો પ્રસંગ ન આવે માટે સ્વાહિત સમજ પૂર્વક સાધવાને સાવધાન થઈ રહેવું જોઈએ. શાસ્ત્રકાર યોગ્ય ફરમાવે છે કે ત્યાં મુધીમાં જરા આવી પીડે નહિ, વિવિધ વ્યાધિઓ વૃદ્ધિગત થાય નહિ, અને ઇન્દ્રિયોતું વલ ઘટે નહિ ત્યાં મુધીમાં વને તેટલું ધર્મસાધન કરી લેવું. પછી પરવશપણે સાધન કરવું ભારે મુશ્કેલ થઈ પડશે.

૪૫ પુરુષાર્થ વહેજ મર્વ કાર્ય મિદ્ધ થાય છે માટે પુરુષાર્થનેજ અંગીકાર કર.

પુરુષાર્થહીન એવા પ્રમાદી લોકોના મનના વિચાર મનમાં જ રહી જાય છે. પરંતુ પુરુષાર્થ યુક્ત પ્રમાદ રહિત પુરુષોના સાત્ત્વિક વિચાર જોઈને તેની ભાગ્યદેવી પણ એવાજ વિચાર કરે છે, તેથી તે પ્રાયઃ સફળજ થાય છે.

પુરુષાર્થવંતને દુનિયામાં કંડપણ અસાધ્ય નથી.

પુરુષાર્થવંતને મિથ્યા આઢંબર રચવાની જરૂર નથી, તેમજ તેને તેવો આઢંબર પ્રિય પણ હોતો નથી. તેઓ કરે છે ઘણું અને બોલે છે થોડું. તેઓ જે કંઈ સ્વપર હિતકારી કાર્ય કરે છે તે ફક્ત સ્વકર્તવ્ય સમજીનેજ કરે છે. તેથી તેમને સ્વોત્કર્ષ કે પરાપર્ક કરવાના વક્ર વ્યવહારમાં ઉતરવું પડતું નથી, અને સાર પણ એજ છે.

પુરુષાર્થવંતજ સત્ય ધર્મનું શોધન યા દોહન કરીને તેનું યથાર્થ સેવન કરી શકે છે. પુરુષાર્થહીન લોકો તો અંધ શ્રદ્ધાથી કેવલ જૂની રૂઢીને અનુસરીનેજ ચાલવાવાલા હોય છે, તેથી તેમાં કંઈ વિશેષ લાભ મેળવી શકતા નથી. પુરુષાર્થ વિના કોઈપણ કાર્ય પરિપૂર્ણ થઈ શકતું નથી. પૂર્વોક્ત પાંચે પ્રકારના પ્રમાદને તર્જીને સાવધાનપણે સ્વપરહિત સાધનારજ પુરુષાર્થવંત કહેવાય છે. અને ઉક્ત પ્રમાદને પરાધીન થઈ પડેલા લોકો પુરુષાર્થહીન કહેવાય છે.

પુરુષાર્થજ માણસનું સ્વરૂં જીવન છે, તેથી પુરુષાર્થહીન માણસ પશુ સમાનજ છે. પુરુષાર્થહીન, મનુષ્યમ્બ પામીને ઉલટું લેવાનું દેવું કરે છે.

પુરુષાર્થવંત પોતાના પવિત્ર વર્તનથી આ મૂં લોકમાં પણ દૈવી જીવન જીવીને અંતે અક્ષય સુખના અધિકારી થાય છે.

આપણે ધારીએ તો પૂર્વોક્ત પ્રમાદને તર્જી સ્વરો પુરુષાર્થ ધારી આપણા પ્રમાદી બંધુઓને પણ પુરુષાર્થવંત કરી શકીએ. પણ તે સ્વ

દૃષ્ટાંતયીજ સાક્ષાત્ રહેણીય રહેવાથીજ; નહિં કે કેવળ લૂચી કહેણી માત્રથી.

આપણે ધારીયે તો આપણે પોતેજ સત્ય પુરુષાર્થથી અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે સાધુપદને સાક્ષાત્ પામી શકીયે, તેમજ તેવી પવિત્ર પદ્ધતિ પામીને અન્ય અધિકારી જીવોને તેવાજ કરી શકીયે. જે જે પૂર્વોક્ત પવિત્ર પદ્ધતિને પ્રાપ્ત થયા છે તે તે સર્વ સત્ય પુરુષાર્થને સાર્થીનેજ; તો આપણે પણ પુરુષાર્થવડે તેવા કેમ થઈ શકીયે નહિં ? પુરુષાર્થવડેજ પૂર્વે અનેક સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, અને શ્રાવિકાઓ પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા છે. તેથી પુર્વોક્ત પ્રમાદ રહિત થઈને સ્વ સ્વ કર્તવ્ય કર્મ કરવાને સાવધાન રહેવું એજ આત્મ ઉન્નતિને માટે પ્રથમ આવશ્યક છે. એજ સ્વરો ધર્મ છે. અને એજ સત્ય સાધન છે.

એવા અપ્રમત્ત પુરુષાર્થવંત પુરુષોજ સ્વસ્વર સ્વપરહિત સાર્થી શકે છે, પણ પ્રમાદશીલ એવા પુરુષાર્થહીન જનો કંઈ હિત સાર્થી શકતા નથી.

પુરુષાર્થવંત ગૃહસ્થ પોતાનું ગૃહતંત્ર ન્યાય નીતિને અનુસરી પ્રમાણિકપણેજ ચલાવે છે ત્યારે પુરુષાર્થહીન તથા વિરુદ્ધવર્તી અપ્રમાણિક પણેજ ચલાવે છે. પુરુષાર્થવંત સુખ દુઃખમાં સમભાવે રહે છે, ત્યારે પુરુષાર્થહીન હર્ષ-વિવાદ ધારે છે. પુરુષાર્થવંત હિંમતથી અને શ્રદ્ધાથી વિપત્તિની સામા થઈ લગાર પણ સ્વધર્મ કર્તવ્યથી ચૂકતા નથી, પણ

પુરુષાર્થહીન તો તેવે વલ્લતે દીનતા ધારણ કરીને કર્તવ્ય ભ્રષ્ટ્ર થાય છે. પુરુષાર્થહીન કર્તવ્ય કર્મનો અનાદર કરીને સુખશીલ થઈ, અર્થ યા કામનોજ આદર કરે છે. પુરુષાર્થવંત તો ગમે તેવા સંયોગોમાં પ્રમાદ રહિત ધર્મનેજ પ્રધાન પદ આપે છે.

પુરુષાર્થવંત સાધુજ અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, વ્રહ્મચર્ય અને અસંગતાદિક મહાવ્રતોને અલંડ-અતિચાર રહિત પાળીને સ્વ ચારિત્રને ઉજ્જ્વલ કરે છે ત્યારે પુરુષાર્થહીન સાધુ તેવાં મહાવ્રત લઈને સ્વચ્છંદ ચર્તનથી તેમને સ્વંદી વિરાધી સ્વચારિત્રને કલંકિત કરી અંતે અધોગતિનાજ ભાગી થાય છે.

પુરુષાર્થવંત સાધુજ વિવિધ પ્રકારના અભિગ્રહને નિઃસ્પૃહતાથી અલંડ પાળી નાના પ્રકારની લઘ્વિયોને પેદા કરે છે, પણ તેનો કદાપિ મેર ઉપયોગ કરતા નથી. પુરુષાર્થહીનમાં તેથી વિપરીતજ જોવામાં આવશે.

પુરુષાર્થવંત સાધુજ સમ્યગ્ જ્ઞાન અને સમ્યક્ ક્રિયાની યથા-યોગ્ય સહાયથી રત્નત્રયીનું આરાધન કરીને અલ્પ કાળમાં અક્ષય અવિનાશી પદને પામે છે. અને પુરુષાર્થહીન સાધુ તો મોક્ષના સાધન ભૂત જ્ઞાનક્રિયામાંના કોઈની ઇચ્છાનુસાર ઉપેક્ષા કરી રત્નત્રયીને વિરાધી પૂર્વોક્ત પ્રમાદને પરવશ પડી દીર્ઘકાળ સંસાર પરિભ્રમ-ળજ કરે છે.

સત્ય પુરુષાર્થવંત સાધુજ છિદ્ર રહિત પ્રવહનની પેરે આ સંસાર સમુદ્રને સુખે તરી જઈ સ્વ પરનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. પુરુષાર્થહીન તો પથ્થરની પેરે સ્વપરને ઢૂંવાવેજ છે.

કોઈપણ મોક્ષાર્થીએ પૂર્વોક્ત પુરુષાર્થવંત પુરુષોનોજ આશ્રય કરવો યોગ્ય છે. કેમકે તેથી એવો પુરુષાર્થ પામવો સુલભ થઈ પડેછે.

પુરુષાર્થવંત પુરુષની વૃત્તિ સિંહની જેવી અને પુરુષાર્થહીનની વૃત્તિ શ્વાનની જેવીજ હોય છે. પહેલાની વૃત્તિ ઊંચી અને વીજાની કેવળ નીચી હોય છે.

પુરુષાર્થવંત ગમે તેવી વિષમ સ્થિતિમાં પણ સિંહની જેમ સ્વ ઇષ્ટ કાર્ય સાધે છે પણ પુરુષાર્થહીન તેમ કદાપિ કરી શકતોજ નથી. સિંહને કોઈએ વાગ માર્યું હોય તો તે તેનું ઉત્પત્તિ સ્થાન શોધીને તેનેજ મારે છે. પરંતુ શ્વાન તો તેને મારવામાં આવેલા પાપાગ વિગેરેનેજ કાટવા (કરડવા) જાય છે.

એવી રીતે કંઈપણ દુઃખ ઉત્પન્ન થતાં પુરુષાર્થવંત તેનું સ્વરૂપ કારણ તપાસીને તે કારણનેજ દૂર કરે છે ત્યારે પુરુષાર્થહીન—કાયર માણસ તો તેની કંઈપણ આગળ પાછળ તપાસ નહિં કરતાં તે દુઃખ ઉપરજ રોષ કરે છે. અને એમ કરવાથી કંઈ મુશ્કેલી તો મળતું નથી પણ ઊલટું દુઃસ્વજ વૃદ્ધિ પામે છે.

સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી ભગવાન કહે છે કે કોઈ કોઈનું વગાડતું કે સુધારતું નથી. વીજા તો કેવળ નિમિત્ત માત્રજ છે. પોતેજ કરેલાં કર્માનુસારે પ્રાણી દુઃખ સુખને પામે છે. તેમાં અન્ય ઉપર અજ્ઞાનપણે આરોપ મૂકવો બિઘ્યા છે. એમ સમજીને સ્વરા પુરુષાર્થવંત પુરુષો પ્રાપ્ત દુઃખના મૂળ કારણભૂત કર્મને લક્ષમાં રાખીને તેનેજ નિર્મૂળ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, અને તેજ યુક્ત છે, છતાં કાયર અજ્ઞાની માણસો તેમ કરી શકતા નથી.

પુરુષાર્થવંત સ્ત્રી પુરુષજ પરમાર્થભૂત એવા મોક્ષ માર્ગને સાથી શકે છે અને ધર્મ એજ સ્વરા પુરુષાર્થ છે. એમ સમજી મોક્ષાર્થી જનોએ સર્વજ્ઞ ભાષિત ધર્મનું યથાશક્તિ આરાધન કરવા અવશ્ય ઉજમાઝ રહેવું યુક્ત છે.

પૂર્વ પુન્યયોગે મનુષ્ય ભવાદિક શુભ સામગ્રીને પામીને અને સદ્ ગુર્વાદિકનો વિશિષ્ટ યોગ પામીને જે સ્વહિત સાથી લેવાની ઉપેક્ષા કરે છે તેના પાછળથી કેવા હાલ થશે. તે સંબંધી શ્રી ધનેશ્વરમુરૂ મહારાજ શ્રી શત્રુંજય મહાત્મ્યમાં આ પ્રમાણે કહે છે:—

ધર્મેનાધિગતૈશ્વર્યો, ધર્મ મેવ નિહન્તિ યઃ ॥

કથં શુભાયતિ ભાવી, સ સ્વામિદ્રોહપાતકી ॥ ૧ ॥

ધર્મના પ્રભાવેજ સર્વ સંપદાને પામ્યા છતાં જે નરાયણ ધર્મનોજ લોચ કરે છે તે સ્વામિદ્રોહી પાપી ખવિણ્યમાં કેવી રીતે મુક્તિ થઈ

શકશે ? આ ભવમાં પળ અત્યંત હિતકારી ધર્મની કૃપાથીજ સર્વ સા-
હેલી પામીને જો તેજ પરોપકારી ધર્મનો ધ્વંસ કરવામાં આવશે તો
સ્વામીદ્રોહ કરનાર તે નીચ પાપીનું કલ્યાણ પછી શી રીતે થઈ શક-
શે ? સ્વર્ગ જોતાં એવા પાપી ધર્મ દ્રોહીનું ભવિષ્ય સુધરવું સ્વરેસર
દુઃશક્યજ છે.

જે માણસને આવાં હૃદય વેથક શાસ્ત્ર વચનોથી પોતાનાં કરેલાં
પાપોનો પુરેપુરો પશ્ચાતાપ થાય છે અને ફરી એવાં પાપ નહિં કર-
વાની પવિત્ર બુદ્ધિથી સદ્ગુરુ સમીપે પ્રાયશ્ચિત્ત (કરેલાં પાપોની
શુદ્ધિ) કરવા ઇચ્છા થાય છે. એવા પળ યોગ્ય જીવ ઉપર કૃપાલુ
ધર્મ મહારાજ જસૂર કૃપા કટાક્ષ કરે છે. એટલે એવા જીવોનો પળ
ઉદ્ધાર આવી રીતે થઈ શકે છે.

પરંતુ પાપ કરીને સુશી થનારા, અથવા લોક રંજનને માટે ક-
ત્ત મોઢેથીજ વળાપો કરનારા અથવા કપટ રચનાથી સ્વદોષને છુપા-
વનારા એવા અયોગ્ય અને દંભીજનો ઉપર ગુણજ્ઞ અને ગુણ પક્ષ-
પાતી ધર્મ મહારાજાની મેહેરવાની ભવિષ્યકાલમાં પળ કદાપિ હોઈ
શકેજ નહિં.

એમ સમજી નીચ, નાદાન, અને નિર્લજ્જ એવા ના લાયકજનોની
સંગતિ તથા તેમના અનર્થકારી આચાર વિચારને તર્જી દઈને, ઉદાર,
દયાલુ, અને લજ્જાલુ એવા મુપાત્રનીજ સંગત અથવા તેમના હિતકારી

આચાર વિચારને આદરી આપણે પરમ ઉપકારી ધર્મ મહારાજની કૃપાર્થી પ્રાપ્ત કરેલ સર્વ શુભ સામગ્રીની સફલતા કરી શકીયે. એવો સત્ પુરુષાર્થ સેવવો એજ આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. સર્વ પ્રમાદ રહિત સત્ પુરુષાર્થ ઉપરજ આપણી, આપણા સાધર્મીઓની, તેમજ સમસ્તજનોની સ્ત્રી પુરુષોનો આધાર છે. એ વાત સુખ લક્ષમાં રાખીનેજ આપણું વ્યવહાર તંત્ર ચલાવવું યોગ્ય છે.

इत्यलम्.

સુમતિ અને ચારિત્રરાજનો સુખદાયક સંવાદ.

પ્રેક્ષક ભાઈઓ અને બહેનો ! આજે હું તમને એક અતિવોધદાયક સંવાદ સંભળાવવા ઇચ્છું છું તેથી પ્રથમ તેમાં સ્વાસ ઉદ્દેશ કરાવવા પા-ત્રોની તમને કંઈક વિશેષે સમજ આપવી દુરસ્ત ધારું છું. અને આશા રાખું છું કે તે સર્વ વાત તમે લક્ષમાં રાખી તેમાંથી એક ઉત્તમ પ્રકારનો વોધ ગ્રહણ કરશો.

એકાન્ત દિત્તબુદ્ધિથીજ પ્રેરાઈને તમને આ વોધદાયક પ્રવંધ સંભળાવવા મારી સ્વાસ ઉત્તકંઠા થઈ આવી છે તે કંઈક તમારા ભાગ્ય-નીજ ભલી નિશાની હોય એમ હું માનું છું. હવે હું મુદ્દાની વાત તમને જણાવું છું. દરેક આત્માને પોતાના સારા નરસા ચરિત્ર (આચરણ) ના પ્રમાણમાં મતિનું તારતમ્ય હોયજ છે. છતાં સામાન્ય રીતે સારાં

ચરિત્રવાળાને મુખ્યતાએ સુમતિનો અને માઠાં આચરણવાળાને મુખ્ય-
તાએ કુમતિનોજ સંગ હોય એમ મનાય છે તેથી તેમનો અરસપરસ પ્ર-
સંગવશાત્ સંવાદ થયાજ કરે છે, તેની જીજ્ઞાસુ ભાઈ બ્હેનોને કંડક
ઝાંઝી આપવાની બુદ્ધિથી સ્વ ક્ષયોપશમાનુસારે આ ઉલ્લેખ ઘડ્યો
છે. વીતરાગ પ્રભુનાં પવિત્ર વચનાનુસારે વિવેકયુક્ત વર્તન કરનાર
સત્ચારિત્રપાત્ર પુરુષ જગત્માં એક મહારાજાથી પણ અધિક પૂજાય-
મનાય છે, તેથી તેવા ચારિત્રવંતને સત્ (સાચા) ચારિત્રરાજ કહેવામાં
કંડપણ વાધ આવતો નથી. પણ જેઓ વીતરાગ વચનથી વિરુદ્ધ વ-
ર્તન ચલાવીને દંભ વૃત્તિથી સ્વદોષ ગોપવવા માટે લોકમાં પૂજાવા-
મનાવા માટે તથા સ્વગૌરવ વધારવા માટે અહોનિશ મથન કરી જગ-
ત્માં ચારિત્રવંત કહેવડાવવાનો દાવો રાખે છે તેઓ તો કેવલ નામ-
નાજ મહારાજા કહેવાય છે. એવા દંભી ચારિત્રરાજને હોઠીના રાજા
ઇલોજીનીજ ઉપમા ઘટી શકે છે. આવી હલકી પાયરીએ પોતાની
કુટિલતાથી ઉતરવા કરતાં સરલતાથી સત્ ચારિત્રરાજના સેવક થઈ
રહેવામાંજ સ્થિરી મજા છે. કેમકે ‘સિદ્ધિઃ સ્યાદ્ રુજુભૂતસ્ય’
એવાં આગમ વચનથી સર્વ દંભ રહિત-રુજુ-સરલ પુરુષનીજ સિદ્ધિ
થાય છે. આવી સિદ્ધાંતની વાતને સ્વાસ લક્ષમાં રાખીને જગત્ પ્રસિદ્ધ
સ્વ સ્વામી ચારિત્રરાજની આગળ ઉપર વિડંબના ન થાય એવા પવિત્ર
ઉદ્દેશથી સુમતિ, ચારિત્રરાજને સંબોધન કરે છે.

સુમતિ—સ્વામીનાથ! હું આપને લજ્જાથી કંઈ હિતકારી વાત

पण कही शकती नथी तोपण आजे नम्रपणे कंडक केहेवा धारुं छुं तेथी आप खोदुं नहि लगाडतां सार ग्रही मने उपकृत करशो, एवी मारा अंतरनी इच्छा पुर्वक करेली प्रार्थना स्वीकारी मने प्रसंगोपात वे बोल बोलवानी रजा आपशो ?

चारित्रराज—अहो सुमति ! माराथी आटलो अंतर राखवानुं कंड कारण नथी, तारे केहेवुं द्योयतो मुखेथी केहे, साची अने हितकारी वात केहेतां कोनो दिवस फर्यो छे के उलटी रीस चढावशे !

सुमति—स्वामीनाथ ! हवे मने कंडक हिम्मत आवी छे तेथी मारा मननी वात केहेवाने कंडक भाग्यशाळी थइ शकीश. न-हितो—तो—

चारित्रराज—तुं आज मुधी केहेवानो केम विलंब करी रही हती ?

सुमति—स्वामीजी ! साचुं कहुं छुं के मारा अंतरमां जेवीने तेवी इच्छा छतां आपने एकान्ते केहेवानी मने जोइए तेवी तकज मळी शकी नथी ?

चारित्र०—आज मुधी केहेवानी प्रबळ इच्छा छतां केम तक न मळी शकी ? तेनुं कारण हवे संकोच राख्या बिना केहे. हुं तारी उपर प्रसन्न छुं.

સુમતિ—આપ મારા સ્વામીનાથ મારી ઉપરં સુપ્રસન્ન થયા છે તેથી હું મારું અહોભાગ્ય માનુંહું. આપની તેવી પ્રસન્નતા સદા બની રહે તેમ સ્વરા જીગરથી ઇચ્છું છું, પણ સાચું કારણ કહેતાં મન સંકોચાય છે.

ચારિત્ર૦—મુંદરી ! જરાયે સંકોચ રાખ્યા વિના સ્વરં કારણ હોય તે કહીદે.

સુમતિ—આજ સુધી આપ લાંબો વસ્ત્ર થયાં મારી ઉપેક્ષા કરીને મારી સપત્ની (શોક્ષ્ય) કુમતિનેજ વશ પડ્યા હતા, એ વાત શું આપ આટલામાં વિસરી ગયા કે જેથી મારે માટે તેનું કારણ કહેવડાવો છો !

ચારિત્ર૦—સુમતિ ! તારા સ્થાયી સમાગમ વિના સર્વ કોઈ કુમતિને વશ પડીને સુવાર થાય છે તે તો તને મુખિદિતજ છે.

સુમતિ—હા પણ આપે તો ચારિત્ર૦ નામ ધારીને અને દુનિયામાં પણ જયોને તેવો દમમ રાક્ષાને મારી વિગોવળા કરી તેનું કેમ ?

ચારિત્ર૦—મુંદરી ! તું જે કહે છે તે સત્ય છે, મારી દાંખિક વૃત્તિને સંભારતાંજ હવે તો મને શરમ આં છે. પણ જો તારો સમાગમ થયો ન હોતતો શું જાણાયે મારા શાણ હાલ થાત, હશે પાછી તેવી ભૂલ ન થાય માટે અને તારો સમાગમ સ્થાયી વન્યો રહેશે તો હું મારું અહો ભાગ્ય માનીશ. હવે તારે જે કાંઈ હિતકારી વાત કહે

વી હોય તે खुले मनથી કહે. વ્હાલી ! સાચી વાત કહેતાં કંડ પળ સંકોચ રાખીશ નહિ.

મુમતિ—આપનાથી આવે પ્રસંગે આંતરો કે સંકોચ રાખવો તેને તો હવે હું સ્વામીદ્રોહ કે આત્મદ્રોહજ લેવુંહું. વધારે શું કહું ?

ચારિત્ર૦—મુમતિ ! થોડા વચનના પરિચયથી પળ મને તારા સરલ સ્વભાવની સ્વામી થયેલી છે કે તું જે કંડ કહીશ તે એકાંત હિતકારીજ હશે તેવી સત્યતાને માટે મને સંદેહ નથી, તેથી તારું સ્વરૂં મંતવ્ય કહે.

મુમતિ—મેં આજ મુધી આપની સ્વરી સેવા વજાવવાનો લાભ મેલબ્યોજ નથી તેને માટે શોચુંહું પળ હવે સ્વરી સેવા વજાવવાની સો-નેરી તક હાથ આવેલી જાણી મનમાં ઘગોજ હર્ષ થાય છે તે આપને પ્રથમ જણાવું હું.

ચારિત્ર૦—મારીજ કમૂરથી કહેકે ઉપેક્ષાથીજ તું મારાથી આ-જ મુધી દૂર રહી અને તેથીજ તું મને સવલે રસ્તે દોરવાની તક ન સાધી શકી તેમાં તારો તો તલ માત્ર પળ વાંક નથી. વાંક માત્ર મારા નસીબનોજ છે કે જેથી હું છતી સામગ્રીયે તેનો લાભ લેવા અત્યાર મુધી ભાગ્યશાળી થઈ શક્યો નહિ. તે વાતનો વિચાર કર-તાં વહુજ શોચ થાય છે પળ તેવા શોચ માત્રથી શું સરે ? હવે તો જાગ્યા ત્યાંથી સવાર.

सुमति—आपनुं कल्याण थाओ ! खुद आपनो वांक काढवा करतां मारे तो मारी सपत्ति—कुमतिनोज वांक काढवो व्याजबीछे. केमके जो आज सुधी तेणीये आपने भंभेर्या न होत अने मारार्थी विमुख कर्या न होत तो तो आपे क्यारनाए मारी सःमुख जोइ मने आवकार आप्यो होत, पण मारी शोक्य स्वाधीनपणे एम थवा देज केम ?

चारित्र०—सुमति ? तुं तो तारी बुलीनताने उचितज कहे छे पण वांक मात्र मारोज छे. केमके मारुं मन जो मारे हाथ होय तो कुमति वापडी थुं करी शके ? हुं पोतेज प्रमादशील होवाथी कुमति-ने वश पडी रह्यो हतो.

सुमति—साहेव सहीसलामत रहो ! हवे आपे आपनी गति जाणी छे तेथी फरी हुं इच्छुं छुं के आप कुमतिना कदजामां आवशो नहि.

चारित्र०—हवे तो में तेणीने देशवटो देवानोज निक्षय कयोछे.

सुमति—कुमतिनी गति एवी विचित्र छे के ते गमे त्यांथी गमे तेवी रीते अंतरमां पेशी जीवती डाकणनी जेम जीवनुं जोखम करेछे. मोटा योगी जनोने पण लाग जोइने छले छे अने असंस्कारी आत्माने तो क्षणवारमां उथलावीने उंधो वाले छे आवी तेनी कुटीलता जग जाहेर छे, माटे क्षणवार पण तेनो विश्वास करवो उचित नथीज.

ચારિત્ર૦—પ્રિયે ! તેણીને તિલાંજલિ દેવાનો મારો સંપૂર્ણ વિચાર છે, પણ તે પુનઃ મને છઠ્ઠી ન શકે એવા સમર્થ ઉપાય તું જાણતી હોય તે મને કહે કે જેનો અભ્યાસ કરીને હું પુનઃ તેણીના પાપી પાશમાં આવી શકું નહિ, કેમકે જેમ તું કહે છે તેમ પ્રતીત છે કે કુમતિનો સ્વભાવ કુટીલ છે.

સુમતિ—જે કહેવાની મારી ઇચ્છાજ હતી તેજ બાબતની આપની! જિજ્ઞાસા થયેલી જોડેને મારે તો દૂધમાં સાકર મળ્યા બરાબર થયું છે.

ચારિત્ર૦—સ્વસ્ત્ર આલું ઉત્તમ નામ ધરાવીને અને દુનિયા આમલ આલો સ્વેદો દમ્ભ રાસીને સ્વરા ચારિત્ર સંબંધી ગુણ વિના કેવલ દંભ—માયાથી જીવવા કરતાં તો મરણ મને તો હવે વહેતર લાગે છે.

સુમતિ—સ્વામીજી ! આપ ચતુર છો. સ્વરા ચારિત્રના અર્થી દરેક શસ્ત્રને ઇટલી ચાનક ચઢ્યા વિના તે પતિત અવસ્થાને તજી શકેજ નહિ.

ચારિત્ર૦—પણ પ્રિયે ! જે તું મને હિતકારી વચન કહેવા ઇચ્છે છે તે હવે વિલંબ કર્યા વિના કહે, કેમકે કહું છે કે ‘શ્રેય કામમાં વધુ નિમ્ન આવે છે.’

સુમતિ—આપનું કહેવું યથાર્થ છે અને તેથી આપ સાહેવની આ-
જ્ઞાને અનુસરીને હું મારું કર્તવ્ય વજાવવાને તત્પર થઈશું. જે જે આ-
પને મારી ફરજ વિચારીને કહીશ તેનું આપ કૃપા કરીને મનન
કરતા રહેશે.

ચારિત્ર૦—ધિયે ! તારાં અમૃત વચનનું હું આદર પૂર્વક પાન
કરીશ અને તે વડે મારા ત્રિવિધ તપ આત્માને શાન્ત કરીશ એ નિ-
શ્ચે સમજજે.

સુમતિ—આપના આત્માને સર્વથા શાન્તિ-સમાધિ મળો ! તેમજ
અસમાધિનાં સ્વરાં કારણોનો ક્ષય થાઓ ! અને સમાધિનાં સ્વરાં
સ્થાપન પ્રાપ્ત થાઓ.

ચારિત્ર૦—મને સ્વાત્તી થઈ છે કે તારો સ્થાયી સમાગમજ સર્વ
સમાધિનું મૂળ કારણ છે. અને તેથી અસમાધિના સકલ કારણોનો
સ્વતઃ ક્ષય થઈ જશે.

સુમતિ—આટલા અલ્પ કાલમાં પણ આપના અપ્રતિમ પ્રેમની
મને જે પ્રતીતિ થઈ છે તે મને આપના ભવિષ્યના સુખ-સુધારાની
સંપૂર્ણ આગાહી આપે છે. હવે હું આપને મારા સદ્વિચારો રોશન કર-
વાની રજા લઉં છું. આજ્ઞા છે કે આપની હૃદયભૂમિમાં રોપાયેલા એ
સદ્વિચારો અતિ અદ્ભૂત ફલદાયક નીવડશે.

ચારિત્ર—મારામાં જેટલી પાત્રતા હશે તેટલા તો તે અવશ્ય ફલદાયી થશે સાથે એવી પણ સ્વાત્મી છે કે તારી સતત સંગતિથી મારામાં પાત્રતા પણ વધતી જશે, તથા પાત્રતાના પ્રમાણમાં ફલની અધિકતા થતી જ જાશે.

સુમતિ—હું અંતઃકરણથી ઇચ્છું છું કે આપને સંપૂર્ણ પાત્રતા પ્રાપ્ત થાઓ, અને આપ સંપૂર્ણ સુખમય પરમપદના પૂર્ણ અધિકારી થાઓ !

ચારિત્ર—તારા મુખમાંજ અમૃત વસે છે. કેમકે તારી સાથેના આ વાર્તા ધિનોદમાં મને એટલો તો સ્વાદ આવે છે કે તેની પાસે સ્વર્ગનાં સુખ પણ નહિં જેવાં છે. જેને તારો સંગ થયો નથી તેનું જીવ્યું હું ધૂલ જેવું લેવું છું.

સુમતિ—મ્હારી શોક્ય—બહેને જો આપને અનુભવ સુખડી ચર્યાહી નહોત તો આપને મારો સ્થાયી સમાગમ કરવાનો વિચારજ ક્યાંથી થાત ? કેમ સ્વપ્ને ? હું ધારું છું કે આપ તેના સ્વભાવિક ગુણોને સ્વપ્નમાં પણ મૂલ્યો નહિં. સાત્રી વસ્તુથી સંપૂર્ણ કંટાળ્યા વિના અદુઃકમાં પૂર્ણ પ્રીતિ વંચાતી નથી.

ચારિત્ર—કુમતિથી હું સ્વ કંટાળ્યો છું એ નિર્વિવાદ છે, કુમતિના કુસંગવડેજ હું આવીં અનુપમ સુખ-સંગતિથી ચૂક્યો છું તેથી તે વાત હું સ્વપ્નમાં પણ કોઈ મનવી શકું ! હશે હવે એક ક્ષણ

પણ મને તારો વિછોદ ન પડો, એજ મને ઇષ્ટ છે. એવી મારી અંતરની ઇચ્છા ફળીભૂત થાઓ !

સુમતિ—સ્વામીજી ! કુમતિના લાંબા વસ્તના પરિચયથી આપની ઉપર જે જે વિરુદ્ધ સંસ્કાર વેસી ગયા હોય તે તે સર્વે નિર્મૂળ થાય તેવો અનુકૂળ પ્રયત્ન આપને પ્રથમજ સેવવાની સ્વાસ જરૂર છે. કુમતિના કુસંગથી ઉદ્ભવેલા માટા સંસ્કારોને નિર્મૂળ કરવાના સતત પ્રયત્નમાં હું પણ સહાયભૂત થઈશ.

ચારિત્ર—કેવા ક્રમથી મારે ઉક્ત સંસ્કારોને ટાલવાનો ઉપાય કરવો જોઈયે ?

સુમતિ—વક્ષ્યમાણ (કહેવાતા) ક્રમથી તેમનું ઉન્મૂલન કરવા યત્ન કરવો જોઈયે.

૧. ક્ષુદ્રતા—દોશદૃષ્ટિ તજીને અક્ષુદ્રતા—ઉદાર ગુણદૃષ્ટિ આદરવી જોઈયે.

૨. રસગૃહ્ણતા—વિષયલંપટતા તજીને હિત (પથ્ય) અને મિત (અલ્પ) આહારથી શરીરને સંતોષી આરોગ્ય અને શરીર સૌષ્ટવ સાચવવું જોઈયે.

૩. ક્રોધાદિક કષાયના ત્યાગથી અને ક્ષમાદિકના સેવનથી સૌમ્યતાવડે ચંદ્રનીપેરે શીતલ સ્વભાવી થાવું જોઈયે ?

જેથી કોઈને સ્વ સંગતિથી અભાવો થવાનો કદાપિ મ-
સંગ આવે નહિ.

૪. સર્વ લોક વિરુદ્ધ તજીને સ્વ પર હિતકારી કાર્ય કરવા
વડે લોકપ્રિય થવું જોઈયે.
૫. મનની કઠોરતા તજી કોમલતા આદરવી જોઈયે.
૬. લોક અપવાદથી તથા પાપથી બીવું જોઈયે. વડીલનું મન
પણ ન દુભાવવું જોઈયે.
૭. સર્વ દંભ-માયાને મૂકીને નિર્દંભ-નિર્માયી-સરલ સ્વ-
ભાવી થવું જોઈયે.
૮. આપણી ઇચ્છા નહિં છતાં વડીલનું મન પ્રસન્ન રાખવાનો
દાક્ષિણતા કરવી જોઈયે.
૯. સ્વચ્છંદતા તજીને લજ્જા રાખવી જોઈયે. નિર્મર્યાદપણું
તજીને લજ્જા મર્યાદા સેવવી જોઈયે.
૧૦. નિર્દયતા તજીને દયાદ્રતા આદરવી જોઈયે. સર્વ ઉપર અ-
મીની નજરથી જોવું જોઈયે. દ્વેષ, મત્સર, ઇર્ષ્યાદિકનો
દૂર કરવા જોઈયે.
૧૧. પક્ષપાત બુદ્ધિને તજીને નિષ્પક્ષપાતપણું આદરવું જોઈયે.

૧૨. સદ્ગુણી માત્ર ઉપર રાગ ધરવો જોડ્યે. સદ્ગુણ રાગી થઈ રહેવું જોડ્યે.
૧૩. પ્રાણાન્ત કષ્ટ આવ્યે છતે પળ અસત્ ભાષણ નજ કરવું જોડ્યે. સત્યની સ્વાતર પ્રાણ અર્પણ કરવા જોડ્યે, એકાંત સત્યમિય થવું જોડ્યે.
૧૪. સ્વસંબંધી વર્ગ પળ ધર્મની તાલીમ લહી સવલ્લ થાય તેમ કરવું જોડ્યે. સ્વપક્ષ ધર્મસાધન વિમુક્ષ ન રહે તેની યોગ્ય કાઢજી રાખવી જોડ્યે. અથવા આત્મસાધન સન્મુક્ષ થયેલા સ્વસંબંધી વર્ગનીજ યોગ્ય સહાય લેવી જોડ્યે.
૧૫. ટુંકી દૃષ્ટિ તર્જીને કરવામાં આવતા દરેક કાર્યનું કેવું પરિણામ આવશે તેનો પુસ્ત વિચાર કરી શકાય એવી દીર્ઘ દૃષ્ટિ રાખવી જોડ્યે. એકાએક વગર વિચાર્યું કંઈ પણ સાહસ સ્વેડવું નહિ જોડ્યે.
૧૬. હું કોણ હું ? મારી સ્થિતિ કેવી છે ? મારી ફરજ શી છે ? મારી કસૂર કેટલી છે ? તે કસૂર સુધારવાનો ઉપાય કયો છે ? તેમજ આસપાસના સંયોગો કેવા અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ છે ? તેમાંથી મારે શી રીતે પસાર થઈ

जबुं जोइये ? ए आदि संबंधी विशेष जाणपणुं मेळवबुं जोइये.

१७. एवो अनुभव मेळववाने शिष्ट जनोनुं सेवन करबुं जोइये.

१८. गुण विशिष्ट एवा शिष्ट जनोनो यथायोग्य विनय करवो जोइये.

१९. उपकारीनो उपकार कदापि भूलवो नहि जोइये. लाग आवे तो तेनो योग्य बदलो वाळवा पण चूकबुं नहि जोइये. एवी कृतज्ञता आदरी परम उपकारी—निष्कारण बंधुभूत धर्मनो कदापि पण अनादर न ज करवो जोइये, किं तु धर्मनी खातर स्व प्राणार्पण करबुं जोइये.

२०. वनी शके तेटलुं परहित करवा तत्पर रहेबुं जोइये. परनु हित करतां आपणुंज हित थाय छे एवो दृढ निश्चय करी राखवो जोइये.

२१. सर्व उपयोगी बाबतमां कुशलता मेळववी जोइये, अने जरूर जणातां कोइ पण बाबत अभ्यासना बळधी अल्प प्रयासे साधी शकावी जोइये. एवी निपुणता कहो के कार्य—दक्षता प्राप्त थइ जवी जोइये. कुमतिना कुसंगथी पहेला माठा संस्कारोने हठाववा उक्त २१ उपायो पैकी

સવલા કે બની શકે તેટલા યોજવાને હું આપને નમ્ર-
પણે વિનંતિ કરું છું.

ચારિત્ર૦—અહો સુમતિ ! દુર્મતિને દૂર કરી દુષ્ટ સંસ્કારોને
દઢી નાખવા સમર્થ સદ્બોધ ધારા વર્ષાવવાથી તૈં તો તારું સુમતિ
નામ સાર્થક કર્યું છે.

સુમતિ—સ્વ સ્વામી સેવામાં તન મન અને વચનનો અનન્ય
ભાવે ઉપયોગ કરવો એજ સ્વરી પતિવ્રતાને યોગ્ય છે. તેવી પવિત્ર
પરજો હું જેટલે અંશે અદા કરી શકું તેટલે અંશે હું પોતાને કૃતાર્થ
માનું છું. પણ જે તેથી વિરુદ્ધવર્તી સ્વસ્વામીને અવલો ઉપદેશ દેને
અવલે રસ્તેજ દોરી જાય છે, તેવી સ્વામીને સંતાપનારી કુમતિ સ્ત્રી-
ને તો હું સ્વામીદ્રોહી કે આત્મદ્રોહી માનું છું.

ચારિત્ર૦—સ્વસ્વ તારી જેવી સુશીલા અને કુમતિ જેવી કુ-
શીલા કોઈકજ નારી હશે ? અહો ! જેઓ વાપડા સદાય કુમતિનાજ
પાસમાં પડ્યા છે તેમને તો સ્વપ્નમાં પણ આવો સદુપદેશ સાંભળવા-
નો અવકાશ ક્યાંથી મળે ? અરે ! એતો વાપડા જીવતા પણ મુઠા
બરાબરજ તો !

સુમતિ—જ્યાં મુઠી કુમતિનો પહો પકડી રાખે છે ત્યાં મુઠી
સર્વ કોઈ એવીજ દુર્દશાને પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે તેનો કુસંગ તજે છે

ત્યારેજ તે કંઠપણ તત્ત્વથી મુખ પામે છે. ત્યાં મુથી તો તે મૂઢિત-પ્રાયજ રહે છે.

ચારિત્ર—તું આવી શાળી અને સોભાગી છતાં કેવલ કુમતિની કુટીલતાથી કદર્થના પામતા પામર પ્રાણીયોનો કેમ ઉદ્ધાર કરતી નથી? અહો એકાન્ત દુઃખમાંજ ડુબકી મારી રહેલા તેવા અનાથ જીવોનો ઉદ્ધાર કરતાં તને કેવો અપૂર્વ લાભ થાય?

સુમતિ—આપની વાત સત્ય છે. પણ અન્ય તો નિમિત્ત માત્ર છે, પોતાનો પુરુષાર્થજ સ્વરો કામ લાગે છે. સ્વ પુરુષાર્થજ ઇષ્ટ સિદ્ધિમાં પ્રવળ કારણરૂપ છે. તે વિના સ્વેષ્ટ સિદ્ધિ નથી. આવા સર્વ-થીજ લોકમાં પણ કહેવત પ્રચલિત છે કે ‘આપ સમાન બલ નહિ અને મેવ સમાન જલ નહિ.’ એમ સમજીને સર્વ કોઈયે કુમતિની કુટીલતાથી થતા અનેક ગેરફાયદાઓનો વિચાર કરીને તેનો કુસંગ તજવા ઉદ્યમ કરવો જોઈયે.

ચારિત્ર—એ કુમતિનો કુસંગ તજવાનો ઉદ્યમ કરવા તે બાપ-ડાઓને શી રીતે અવકાશ મળે? કેમકે તદનુકૂલ ઉદ્યમ કર્યા વિના કદાપિ તેના કુસંગનો અંત આવી શકતો નથી. માટે કેવો સંયોગ પામીને તે કુસંગ ટળે એ મને કહે.

સુમતિ—કુમતિના કુસંગથી વિવિધ વિઢંબના યુક્ત જન્મ મરણ-જન્ય અનંત દુઃખને સહી અકામ નિર્જરાવડે જીવને ક્વચિત્ સત્સમા-

ગમ યોગે પૂર્વે મેં આપને જેવો ઉપાય ક્રમ બતાવ્યો છે તેવોજ ક્રમ પ્રાપ્ત થાય-સમજ પૂર્વક તેનો સ્વીકાર થાય-ત્યારેજ જીવ કુમતિનો સંગ તજવાને શક્તિવાન બને, તે વિના કદાપિ તે તેનો સંગ તજી શકે નહિ.

ચારિત્ર—ત્યારે ઉપર બતાવેલો ઉપાય ક્રમ જાણવા માત્રથી કંડ વળે નહિ શું? સમજ પૂર્વક તેનો સ્વીકાર કરવાથીજ ઇષ્ટ કાર્યની સફળતા થાય શું?

સુમતિ—સ્વરેશ્વર ઉક્ત ક્રમનો સારી રીતે આદર કરવાથીજ ઇષ્ટ કાર્યની સિદ્ધિ થઈ શકે છે, પણ તેના જાણવા માત્રથી કંડ ઇષ્ટ સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી.

ચારિત્ર—શાસ્ત્રમાં જ્ઞાનનીજ મુખ્યતા કહી છે તેનું કેમ?

સુમતિ—તે વાત સત્ય છે પણ તેનો અંતર હેતુ એ છે કે સ્વ કર્તવ્ય કાર્યને પ્રથમ સારી રીતે જાણી-સમજીને સેવ્યું હોય તો તેથી શીઘ્ર શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. બિલકુલ સમજ્યા વિના કરેલી અંધકરણી તો ઊલટી અનર્થકારી થાય છે. માટે સમજીને સ્વ કર્તવ્ય કરવાથીજ સિદ્ધિ છે.

ચારિત્ર—અન્ય ધર્માવલંબી લોકો તો જ્ઞાન માત્રથી પણ સિદ્ધિ માને છે ?

સુમતિ—તેઓની તેવી માન્યતા મિથ્યા છે, તરતાં આવડતું હોય

પણ તરવાની અનુકૂલ ક્રિયા કર્યા વિના સામે તીરે જઈ શકાતું નથી જ તથા ભૂલ લાગ્યે છતે ભક્ષણ ક્રિયા કર્યા વિના શાન્તિ થતી નથી, તેમ સ્વરા ચારિત્રના અર્થીજનોને પણ શુદ્ધ ચારિત્રની અનુકૂલ ક્રિયા કરવાની સ્વાસ જરૂર છે જેમ વે વ્રત વિના ગાડી ચાલતી નથી તથા વે પાંચ વિના પક્ષી ઉડી શકતું નથી તેમ સમ્યક્ જ્ઞાન અને ક્રિયા વિના કાર્યસિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. આથી આપને સમજાયું હશે કે સમ્યક્ ક્રિયા (સદ્વર્તન) વિનાનું એકલું જ્ઞાન લૂલું-પાંગલું છે. અને સમ્યક્ જ્ઞાન (વિવેક) વિનાની કેવલ ક્રિયા પણ આંધળી છે, માટે મોક્ષાર્થીજનોએ તે બંનેની સાથેજ સહાય લેવી જોઈએ.

ચારિત્ર—હવે મને સમજાયું કે કેવલ લૂલું કથની માત્રથી કાર્ય સરવાનું નથી. જ્યારે કથની પ્રમાણે સરસ કરણી થશે ત્યારેજ કલ્યાણ થવાનું છે.

સુમતિ—આપની આવી સહેતુક શ્રદ્ધાથી હું વહુ ખુશી થાઉં, અને ઇચ્છું છું કે આપને બતાવેલો ઉપાયક્રમ હવે સફળતાને પામશે. પરંતુ કુમતિનો સંગ સર્વથા વારવાનો અને અક્ષય સુખના અવંધ્ય કારણભૂત સત્ય ચારિત્ર ધર્મની યોગ્યતા પામવાનો જે ઉપાય ક્રમ મેં આપને વાત્સલ્ય ભાવથી બતાવ્યો છે તેનો પૂર્ણ પ્રીતિથી આદર કરવામાં આપ લગાર પણ આલસ કરશો નહિં એવી મારી વિનંતિ છે.

ચારિત્ર—મારાજ સ્વાર્થની સ્વાતર કેવલ પરમાર્થ દાવે બતાવેલા સત્યમાર્ગથી હું હવે ચુકીશ નહિં, તું પણ તેમાં સહાયભૂત થયા કરશે તો તે માર્ગનું સેવન કરવું મને વહું સુલટું પડશે.

સુમતિ—આપને સમયોચિત સહાય કરવી એ મારી પવિત્ર ફરજ છે, એમ હું અંતઃકરણથી લેખું છું, તેથી હું સમયોચિત સહાય કરતી રહીશ.

ચારિત્ર—ડ્યારે તું મારે માટે આટલી વધી લાગણી ધરાવે છે ત્યારે હું હવેથી સન્માર્ગ સેવનમાં પ્રમાદ નહિ કરું, તારી સમયોચિત સહાય છતાં સન્માર્ગ સેવનમાં ઉપેક્ષા કરે તેના પૂરા કમનસીબજ.

સુમતિ—આપને બતાવેલો સન્માર્ગ સેવનનો ક્રમ જેઓ વેદરકારીથી આદરતાજ નથી તેઓ કદાપિ સત્ય ચારિત્રના અધિકારી થઈ શકતાજ નથી. પરંતુ તેનો યોગ્ય આદર કરનારા તો તેના અનુક્રમે અધિકારી થઈ શકે છેજ. માટે કદાપિ તેમાં વેદરકારી કરવીજ નહિં.

ચારિત્ર—ઉપરલા સદ્ ઉપાયને સેવ્યાવાદ આત્માને શું શું કરવું અવશિષ્ટ (વાકી) રહે છે ? અને ઉક્ત ઉપાયથી આત્માને શો સાક્ષાત્ લાભ થાય છે ?

સુમતિ—ઉક્ત ઉપાયના યથાર્થ સેવન કર્યા બાદ પણ આત્માને કરવાનું વહુજ વાકી રહે છે. આર્થાતો હ્રદય-ભૂમિકાની શુદ્ધિ થાય છે.

હૃદય ચોરુલું—સ્વચ્છ થયા બાદ તેમાં ચારિત્ર ગુણના આધારભૂત સદ્-વિવેક પ્રગટે છે. આ સદ્ વિવેકનું બીજું નામ સમકિત યા તત્ત્વ—શ્રદ્ધા છે. હૃદય—ભૂમિ શુદ્ધ થયા બાદજ તેમાં ચારિત્ર—મહેલનો સદ્વિવેક યા સમકિત રૂપી પાયો નંચાય છે. તેના વિના ચારિત્ર—મહેલ ટકી શકતોજ નથી.

ચારિત્ર—ઉક્ત રીતે હૃદય શુદ્ધિ કર્યાબાદ જે સદ્વિવેક યા સમકિત પામવું ઇષ્ટ છે તેનું સ્વરૂપ અને લક્ષણ જાણવાની મને અભિલાષા થઈ છે, તેથી પ્રથમ સંક્ષેપ માત્ર તેનું સ્વરૂપ અને લક્ષણ કથન કરો.

સુમતિ—‘સદસદ્વિવેચનંવિવેકઃ’ તત્ત્વાતત્ત્વની જેવડે યથાર્થ સમજ પડે, ગુણ, દોષ, હિતાહિત, કૃત્યાકૃત્ય, ભક્ષ્યાભક્ષ્ય, અને પેયાપેય વિગેરેની જેથી યથાર્થ ઓઠઠાવાળ થાય, દેવ, ગુરુ અને ધર્મ સંબંધી જેથી સંપૂર્ણ નિશ્ચય થાય, તેવો નિર્ણય—નિર્ધાર કર્યાબાદ સ્વોટી વાવતમાં કદાપિ મુંઝાવાય નહિ અને સત્ય વસ્તુની સ્વાતર પ્રાણ અર્પણ કરવા પળ તૈયાર થવાય; આ ઉપરાંત ઉપશ્રમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિકતા એ પાંચ, સમકિતનાં સ્વાસ લક્ષણ છે એ લક્ષણથી સમકિતની સ્વાત્રી થઈ શકે છે. જ્યાંસુધી ઉપશમાદેહ લક્ષણ અંતરમાં પ્રગટ થયેલાં દેસવાય નહિં ત્યાંસુધી સદ્ વિવેક યા સમકિત પ્રગટ થયાની સ્વાત્રી થઈ શકતો નથી. તેથી પૂર્વેલા ક્રમથી હૃદય શુદ્ધિ કર્યાબાદ સદ્ વિવેક યા સમકિત રત્નમા અર્થી જનોઈ

ઉક્ત ઉપશમાદિ ગુણનો અભ્યાસ કરવાની આવશ્યકતા છે. કેમકે કારણથી કાર્ય સિદ્ધિ થાયજ છે એવો અચલ સિદ્ધાંત છે.

ચારિત્ર—સંક્ષેપથી નામ માત્ર કહેલાં ઉપશમાદિક લક્ષણોનું કંઈક સ્વરૂપ સમજવાની મારી ઇચ્છા છે તે હું ધારું છું કે તમે સફળ કરશો.

ચારિત્રરાજનો સ્વહિત પ્રત્યે વિશેષ આદર થયેલો જાણી સુમતિ તેનું સમાધાન કરે છે.

સુમતિ—આપની આવી અપૂર્વ જિજ્ઞાસા થયેલી જાણીને હું વિશેષે ખુશી થઈ છું. અને ઉક્ત પાંચે લક્ષણોનું અનુક્રમે સ્વરૂપ કહું છું તે આપ લક્ષમાં રાખવા કૃપા કરશો. કેમકે એ પાંચે લક્ષણથી લક્ષિત થયેલું સમકિત રત્નજ સકલ ગુણોમાં સારભૂત એટલે આધારભૂત છે.

ચારિત્ર—હું સાવધાનપણે સમકિતનાં પાંચે લક્ષણનું સ્વરૂપ સાંભળવાને સન્મુખ થયેલો છું. તેથી હવે તમે તેનું નિરૂપણ કરો.

સુમતિ—ઉક્ત પાંચે લક્ષણમાં પ્રધાનભૂત ઉપશમનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. અપરાધીનું પણ અહિત કરવા મનથી પણ પ્રવૃત્તિ થાય નહિં એવી રીતે ક્રોધાદિ કષાયોને સમાધી દીધા હોય; સાધ્ય દૃષ્ટિથી સામાન્ય અંતરથી અહિત નહિં કરવાની મુદ્દિથી તેને યોગ્ય શિક્ષા

પણ કરાય, કિંતુ ક્લિષ્ટ ભાવથી તો મન, વચન કે કાયાની પ્રવૃત્તિ તેનું અહિત કરવા માટે થાયજ નહિં તે શમ અથવા ઉપશમ કહેવાયછે.

યતઃ—અપરાધીશું પણ નવી ચિત્ત થકી, ચિંતવિયે પ્રતિકૂલ સુગુણનર.

ચારિત્ર—સ્વચ્છ ઉપશમનુ આર્થુ અદ્ભૂત સ્વરૂપ મનન કરવા જેવુંજ છે. તેમાં કેવી અદ્ભૂત ક્ષમા રહેલી છે. હવે ત્રીજા સંવેગનુ સ્વરૂપ કહો.

સુમતિ—સંસાર સંવંધી ક્ષણિક સુખને દુઃખ રૂપજ લેવાય અને તેવા કલ્પિત સુખમાં મગ્ન નહિ થાતાં કેવલ મોક્ષ સુખનીજ ઇચ્છા રહે. યથાશક્તિ અનુકૂલ સાધનવડે સ્વભાવિક સુખ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરાય અને પ્રતિકૂલ કારણોથી ડરતાં રહેવાય તેનુ નામ સંવેગ છે.

યતઃ—“સુરનર સુખ તે દુઃખ કરી લેખવે, વંછે શિવસુખ એક ચતુરનર.”

ચારિત્ર—અહો સંવેગનુ સ્વરૂપ પણ અત્યંત હૃદયહારક છે તે અક્ષય સુખમાં અથવા અક્ષય સુખના સાધનમાં કેવી રતિ કરવા અને ક્ષણિક સુખમાં કે ક્ષણિક સુખનાં સાધનમાં કેવી ઉદાસીનતા કરવા બોધે છે. અહો ! સત્ય માર્ગ દર્શકની બલિહારી છે ! હવે ત્રીજા નિર્વેદનું કંઈક સ્વરૂપ કહો ?

સુમતિ—જેમ કોઈને કેદમાંથી ક્યારે છૂટું અથવા નરક સ્થાન-
માંથી ક્યારે નીસરું એવી સ્વભાવિક ઇચ્છા પ્રવર્તે, તેમ આ જન્મ મ-
રણનાં પ્રત્યક્ષ દુઃસ્વથી કંટાળી તેથી સર્વથા મુક્ત થવાની બુદ્ધિથી
પવિત્ર ધર્મ—કરુણી કરવા સ્વભાવિક રીતે પ્રેરાય તે નિર્વેદ નામે ત્રીજું
લક્ષણ છે.

“યતઃ—નારક ચારક સમ ભવ ઉભગ્યો, તારક જાણીને
ધર્મ સુગુણનર;

ચાહે નીકલવું નિર્વેદતે, ત્રીજું લક્ષણ મર્મ સુગુણનર.”

ચારિત્ર—અહા ! આ નિર્વેદનું લક્ષણ વિષય લંપટ અને ક-
ઠોર મનવાળાને પણ વૈરાગ્ય પેદા કરવાને સમર્થ છે. તેથી ચિર પ-
રિચિત એવા વિષય ભોગ ઉપર તેનું અંતર સ્વરૂપ વિચારતાં સ્વભા-
વિક રીતે તિરસ્કાર છુટે છે. પરમ ઉદાસીન વિના એવું સ્વરૂપ કોણ
પ્રતિપાદન કરી શકે વારુ ? હવે અનુકંપાનું કંઈક સ્વરૂપ બતાવો.

સુમતિ—દુઃખીનું દુઃખ દીલમાં ધરીને તેનું વારણ કરવા યથા-
શક્તિ ઉદ્યમ કરવો, ધર્મહીન યા પતિત જીવોને યથાયોગ્ય સહાય આપીને
ધર્મમાં જોડવા, તેમની લગારે ઉપેક્ષા નહિ કરતાં જેમ ધર્મની ઉન્નતિ
થાય તેમ સ્વ શક્તિ અનુસારે પ્રયત્ન કરવો, તે અનુકંપા કહેવાય છે.
યતઃ—“દ્રવ્ય થકી દુઃસ્થિયાની જે દયા, ધર્મહીણાનીરે

ભાવ, સુગુણ નર; ચોથું લક્ષણ અનુકંપા કહી, નિજ શક્તે
મન લાવ સુગુણ નર; શ્રીજિન ભાષિત વચન વિચારીયે॥૪॥

ચારિત્ર—અહો ! આ લક્ષણતો જગત્ માત્રનો ઉદ્ધાર કરવા
સમર્થ છે. તેમાં દર્શાવેલી દયાલુતા કેવી ઉત્તમ છે ? એવી ઉત્તમ અને
નિપુણ દયાર્થીજ જીવનું કલ્યાણ થઈ શકે છે. કેવલ દયા દયા પો-
કારવાથી કદાપિ કંઈ પણ વલ્લવાનું નથી. અહો આ દુનિયામાં ધર્મનું
વાનું કાઢીને પોતાનો તુચ્છ સ્વાર્થ સાધવાને સંકડો જીવોનો જાન
લેવા વાળા કેટલા વધા દીસે છે. તે વધા હવે તો મને ધર્મ-ઠગજ
માલમ પડે છે. અહો દીન અનાથ એવા તે વાપડાઓના પરલોકમાં
શા હાલ થશે ? ઉપરનું અનુકંપાનું લક્ષણ તો મને અભિનવ અમૃત
જેવું, નવું જીવન આપનારું લાગે છે. હવે અવશિષ્ટ રહેલું આસ્તિક્ય
કેવા પ્રકારનું જોડ્યે તે કંઈક સમજાવો.

સુમતિ—રાગ, દ્વેષ, અને મોહાદિક દોષ સમૂહથી સર્વથા મુક્ત
અને અદંત શક્તિ સંપન્ન સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી શ્રી જિનેશ્વર પ્રભુ પ્રણીત જીવ
અજીવાદિક તત્ત્વોનું સ્વરૂપ સમજીને તેનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન કરવું. ગમે
તેવી કુ-યુક્તિ કોઈ કરે તો પણ શુદ્ધ તત્ત્વ માર્ગથી કદાપિ ડગવું
નહિં. આવા તત્ત્વાગ્રહ અથવા તત્ત્વ શ્રદ્ધાનથી કુમતિનો સર્વથા ક્ષય
થઈ જાય છે.

યતઃ—“ જે જિન ભાષ્યું તે નહિ અન્યથા, એવો જે દૃઢ રંગ;
સુગુણનર;

તે આસ્તિકતા લક્ષણ પાંચમું, કરે કુમતિનો ઇ અંગ
સુગુણ૦ ૧૧

ચારિત્ર૦—અહા ! પ્રાણપ્રિયે ! મુમતિ ! આ લક્ષણ તો આઢો આંકજ છે. આવા પરમાત્માના વચનમાંજ પ્રતીતિ રાખવી, તે ધિનાના કપોલ કલ્પિત વચનોનો વિશ્વાસ ન જ કરવો ઇ સ્વરા પરીક્ષકનું કામ છે કેમ ?

મુમતિ—મોટા મોટા ગણાતા પણ અંધ શ્રદ્ધાલુ સ્વરી તત્ત્વ પરીક્ષામાં પાસ થઈ શકતા નથી. તેમને મિથ્યાત્વનું મોટું આવરણ આડું આવતું હોવું જોઈયે, નહિં તો ઢાહી ઢમરી વાતો કરી જગતને રંજન કરનારા છતાં તેઓ શુદ્ધ તત્ત્વ પરીક્ષામાં કેમ પસાર ન થઈ શકે ? પણ તેમની અંધ શ્રદ્ધાની પ્રવળ નિશાની છે કે સાક્ષાત્ સાચી વસ્તુ તજીને સ્વોદીનેજ જાણે છે. શુદ્ધ દેવગુરુ અને ધર્મ સંબંધી પરિક્ષામાં પણ અંધ શ્રદ્ધાલુ મોટા ભૂલ્યાવામાં પડે છે. તેથીજ તે રાગદ્વેષ અને મોહાદિ દોષ યુક્તને દેવ તરીકે સ્વીકારે છે. લોભી લાલચી અને અસંવદ્ધધાર્મીને ગુરુ તરીકે સ્વીકારે છે. અને ઉક્ત નાયકોના કથેલ્યા માર્ગને ધર્મ તરીકે સ્વીકારે છે. દેવગુરુ અને ધર્મ જેવા શ્રેષ્ઠ તત્ત્વમાં આવી ગંભીર ભૂલને કરનારા કેવળ અંધ-શ્રદ્ધાલુજ કહેવાય માટે તેમનું સ્વરૂપ જાણવું જરૂરનું છે.

ચારિત્ર૦—તો મારા હિતની સ્વાતર શુદ્ધ દેવ ગુરુ અને ધર્મનું

કંઈક સ્વરૂપ સમજાવશે તો મને અને મારા જેવા બીજા જીજ્ઞાસુને પણ કંઈક લાભ થાશે.

સુમતિ—પ્રથમ હું શુદ્ધ દેવનું સંક્ષેપથી સ્વરૂપ કહું છું તે આપ લક્ષમાં રાખશો. જેનાં નેત્ર યુગલ શાન્તરસમાં નિમગ્ન હોય, વદન (મુસ્કારવીંદ) મુપ્રસન્ન હોય, ઉત્સંગ (સ્વોલ્લો) કામિનીના સંગથી શૂન્ય હોય, તેમજ હસ્તયુગલ પણ શસ્ત્રવર્જિત હોય તોજ તેને તેવી પ્રમાણ-શુદ્ધાથી દેવાધિદેવ માની શકાય. તાત્પર્યકે જેનામાં રાગ, દ્વેષ, અને મોહ સર્વથા વિલય પામ્યા છે તેથી ઉક્ત દોષોની કંઈપણ નિશાની દેખાતી નથી એવા આત્મ-મહાપુરુષનેજ દેવાધિદેવ તરીકે માની શકાય. આ શિવાય ઉક્ત મહાદેવને ઓઢાવવાના અનેક સાધન શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે. વિશેષ રુચિ જીવે તે સર્વનો ત્યાંથી નિર્ધાર કરી લેવો.

ચારિત્ર—અહો ! આરું અદ્ભૂત દેવનું સ્વરૂપ કોઈકજ વિરલા જાણતા હશે, અને કદાચ કોઈ જાણતા હશે તોપણ કુલાચાર કહો કે કદાગ્રહને તર્જીને કોઈકજ તેનો યથાર્થ આદર કરતા હશે. બ્રહ્મો ભાગ તો ગતાનુગતિક હોવાથી સ્વ કુલાચારનેજ વઢગી રહેવામાં સાર માને છે. એવા બાપડા અજ્ઞાન લોકો શુદ્ધ દેવને ક્યારે ઓઢાવી શકશે ? તેમને તે ઓઢાવાવે પણ કોણ ? સ્વરેસર તે બાપડા હતભાગ્ય છે તેથીજ તેઓ એવી કરુણાજનક સ્થિતિમાં પડ્યા રહે છે. હવે શુદ્ધ ગુરુનું સ્વરૂપ કહો.

સુમતિ—જે અહિંસાદિક પાંચ મહાવ્રતોને ધારણ કરે છે, રાત્રી

ખોજન સર્વથા તજે છે, નિઃસ્પૃહપણે અન્ય યોગ્ય અધિકારી જનોને ધર્મો-પદેશ દે છે, રાયને અને રંકને સમાન લેખે છે, નારીને નાગણી તુલ્ય લેખી દૂર તજે છે, સુવર્ણ અને પથ્થરને સમાન લેખે છે, નિંદા-સ્તુ-તિ સાંભળીને મનમાં હર્ષ-શોક લાવતા નથી, ચંદ્રની જેવા શીતલ સ્વભાવી છે, સાયરની જેવા ગંભીર છે, મેરુની જેવા નિશ્ચલ છે, બા-રંડની જેવા પ્રમાદ રહિત છે, અને કમળની જેવા નિર્લેપ છે; જેથી રાગ દ્વેષ અને મોહાદિક અંતરંગ શત્રુઓને જીતવાને પૂર્વોક્ત મહાદેવ-ના વચનાનુસારે પુરુષાર્થ ફોરવ્યા કરે છે. એવા પ્રવહણની જેમ સ્વ પરને તારવા સમર્થ સદ્ગુરુ હોય છે, એવા શુદ્ધ ગુરુમહારાજનું મોક્ષાર્થી જનોણ અવશ્ય શરણ લેવું યોગ્ય છે.

ચારિત્ર—અહો પ્રાણવલ્લભા ! સુમતિ ! સદ્ગુરુનું આવું યથાર્થ સ્વરૂપ સાંભળીને લાંબા વચ્ચતનો લાગુ પડેલો મારો મદ-જ્વર શાન્ત થઈ ગયો છે. હવે મારાં પડલ સ્ખલ્યાં. શુદ્ધ ચારિત્ર પાત્ર સદ્ગુરુ આવાજ હોય તે યથાર્થ જાણવાથી મારો આગલો ભ્રમ ભાગી ગયો છે, અને હું હવે સુલેસુલું કહી દેઉં છું કે હું તો માત્ર નામનોજ ચારિત્રરાજ છું. અહો સુમતિ ! જો મને તારો સમાગમ થયો ન હોત તો આ અનાદિ માયાનો પડદો શી રીતે દૂર થઈ શકત અને તે પ-ડદો દૂર થયા વિના મારા શા હાલ થાત ? હું દંભટ્ટિત્તિથી મુગ્ધ જ-નોને ઠગીને કેવો દુઃખી થાત ? અરે માયાવી એવા મારા મિથ્યાલં-વનથી કેટલો વધો અનર્થ થાત ? હું કહું છું કે તારું કલ્યાણ થજો !

તું કલ્પ કોટી કાલ સુધી જીવતી રહેજો ! અને તારા સત્સમાગમથી ક્રોડો જીવોનું કલ્યાણ થાજો ! હવે અનુકૂળતાએ મને શુદ્ધ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવવા શ્રમ લેજો.

સુમતિ—તમારી પ્રવલ તત્ત્વ-જિજ્ઞાસાથી હું અત્યંત ખુશી થઈ છું. અને આપની ઇચ્છા અનુસારે શુદ્ધ ધર્મ તત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજાવવાને યથામતિ ઉચ્ચમ કરીશ. મને આશા છે કે તે સર્વ સાવધાનપણે સાંભળી તેમાંથી સાર સ્વેચ્છી, તેનો યથાશક્તિ આદર કરીને આપ મારો શ્રમ સફળ કરશો.

ચારિત્ર—હું તે સર્વ સાવધાનતાથી સાંભળી તેનો સાર લઈ યથાશક્તિ આદર કરવા ચૂકીશ નહિં. તેથી હવે નિઃસંશયપણે ધર્મ તત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજાવવાને સન્મુખ થાઓ !

સુમતિ—“ અહિંસા પરમો ધર્મઃ ” એ સર્વ સામાન્ય વચન છે. એ વચન જેટલું વ્યાપક છે. તેટલુંજ ગંભીર છે. સર્વ સામાન્ય લોકો તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજી શકતા નથી. તેથીજ તેઓ તેમાં ક્વચિત્ ભારે સ્વલના પામે છે. અથવા તેનો યથાર્થ લાભ લેવા શકતા નથી. ‘ નહિંસા-અહિંસા. ’ અર્થાત્ દયા એટલે કોઈને દુઃખ નહિં દેવું એટલોજ તેનો સામાન્ય અર્થ કેટલાક કરે છે. પરંતુ તે કરતાં ઘણીજ વધારે અર્થ-ગંભીરતા તેમાં રહેલી છે તે નીચેની વાતથી આપને રોશન થશે—“ પ્રમત્ત યોગાત્ પ્રાણ વ્યપરોપણં હિંસા. ”

અર્થાત્ કોઈ પળ પ્રકારના પ્રમાદવાળા મન, વચન, કે કાયાના વ્યાપારથી કોઈ પળ વચ્ચે કોઈ પળ સંયોગમાં આપણા કે પારકા કોઈના પ્રાણનો નાશ કરવો તે હિંસાનો અર્થ છે. તેવી હિંસાથી દૂર રહેવું-દૂર રહેવા અનુકૂળ પ્રયત્ન સેવવો તેનું નામ અહિંસા છે. એવી નિપુણ અહિંસા, ‘સંયમ’ વડે સાધી શકાય છે. અને એવો સંયમ, સર્વજ્ઞદર્શિત ઇચ્છા નિરોધરૂપી તપથીજ સાધ્ય થાય છે, માટેજ સિદ્ધાન્તકારે સૂત્રમાં ધર્મનું આવું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે કે

ધમ્મો મંગલ મુક્કિટં, અહિંસા સંજમો તવો;
દેવા વિ તં નમસંતિ, જસ્મ ધમ્મે સયા મણો.

(દશવૈકાલિક)

તેનો પરમાર્થ એવો છે કે-અહિંસા સંજમ અને તપ છે લક્ષણ જેનું એવો ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મંગલરૂપ છે. જેનું મન મહા મંગલમય ધર્મમાં સદા વર્ત્યા કરે છે. તેને દેવ દાનવો પણ નમસ્કાર કરે છે. “દુર્ગતિમાં પડતાં પ્રાણીને ફીલી લઈને સદ્ગતિમાં સ્થાપન કરે તેજ સ્વર્ગે ધર્મ છે.” અહિંસા, સંજમ અને તપ, એ તેનું અસાધારણ લક્ષણ છે. તેથીજ અહિંસાદિકનું સવિશેષ સ્વરૂપ સમજવાની સ્વાસ જરૂર છે.

ચારિત્ર-—પરમ પવિત્ર ધર્મના અંગભૂત ઉક્ત અહિંસાદિકનું સહજ વિશેષ સ્વરૂપ જાણવાની મને પણ અભિલાષા થઈ છે, તેથી હવે તે સમજાવો.

સુમતિ—પ્રથમ હું આપને ‘અહિંસા’ નું કંઈક સવિશેષ સ્વ-રૂપ સમજાવું છું. મેં આપને પહેલાં પળ જણાવ્યું છે કે ‘પ્રમત્ત યોગાત્ પ્રાણ વ્યપરોપણં હિંસા’ તેથી તેમાં કહેલા પ્રમત્તયોગ શી રીતે થાય તે પળ જાણવું જોઈયે. ‘મદ્ય’ (Intoxication) વિષય (sensual desires) કષાય (Wrath arrogance etc) નિદ્રા (Idleness) અને વિકથા (false gossips) વડે ‘રાગ દ્વેષ યુક્ત કલુષિત મન વચન અને કાયાનું’ પ્રવર્તન થાય તે પ્રમત્ત યોગ કહેવાય. એવા પ્રમત્તયોગથી આત્મા પોતાના કર્ત-વ્યથી અઘ્ર થાય છે. તેથી તે શાસ્ત્ર સંબંધી વિહિત માર્ગનો લોપ કરે છે. શાસ્ત્રનો વિહિત માર્ગ મૂલ્ય રૂપમાં આવો છે કે—

માતૃવત્ પરદારેષુ, પરદ્રવ્યેષુ લોષ્ટવત્;

આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ, યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ.

પરશ્ચીને પોતાની માતા તુલ્ય લેખવે, પરદ્રવ્યને ધુલના ઢેફાં જેવું લેખવે અને સર્વ પ્રાણી વર્ગને આત્મ સમાન લેખવે તેજ સ્વરો જ્ઞાની-વિવેકી કે શાસ્ત્ર શ્રદ્ધાલુ છે, પ્રમત્તયોગથી કોઈ પળ પ્રાણી આવા પવિત્ર માર્ગથી પતિત થાય છે, અને સ્વપરને ખારે નુકસાન કરે છે, તેનું સ્વરૂં નામ હિંસા છે. એવી હિંસાથી પાપની પરંપરાં વધતી જાય છે અને તેથી સંસાર-સંતતિ વધે છે. આથી પોતાને તથા પરને અધોગતિનું વારંવાર કારણ બને છે. એવી દુઃસ્વદાયક હિંસાથી દૂર

रहेवुं अने पूर्वोक्त प्रमत्त योगने तजीने अप्रमत्तपणे शास्त्रविहित मार्गेज चालीने स्वपरनुं एकांत हित थाय एवी अनुकूल प्रवृत्तिज सेववी ते अहिंसा कहेवाय छे. आवी साची अहिंसाज सर्व भयहरी अभयकरी अने कल्याणकारी कही शकाय.

चारित्र०—खरेखर उक्त स्वरूपवाळी अहिंसाज सर्व दुःख हरनारी होवाथी परम सुखदायी अने सर्व कल्याणने करनारी होवाथी उत्कृष्ट मंगलरूप छे. आवी अघहर अहिंसाज जगत मात्रने सेवन करवा योग्य छे. हवे उक्त अहिंसाने उपष्टंभकारी संयमनुं कंइक स्वरूप समजावशे.

सुमति—“संयमनं संयमः” स्वच्छंदपणे चालता आत्मानो निग्रह करवो, तेने खोटा मार्गथी निवर्तावी साचा मार्गमां जोडवो ते संयम कहेवाय छे. हिंसा, असत्य, अदत्त, अब्रह्म तथा मूर्छा (परिग्रह) नो सर्वथा के देशथी (जेटले अंशे वने तेटले अंशे) त्याग करी अहिंसादि ५ महाव्रतोनो अने तथाप्रकारनी शक्ति न होय तो ५ अणुव्रतोनो स्वीकार करी तेमनो यथार्थ आदर-निर्वाह करवो, स्वेच्छा मुजब वर्तती स्पर्शनेंद्रिय विगेरे पांचे इंद्रियोनो निग्रह करवो, क्रोधादिक कषाय चतुष्कनो जय करवो अने मन, वचन, कायारूप योगत्रयनी पाप प्रवृत्तिनो त्याग करीने तेमनी गोपना-गुप्ति करवी. ए प्रमाणे संयमनां १७ भेद कहा छे.

૬ સર્વનો અંતર આશય અહિંસાની પુષ્ટિ કરવાનો હોય છે તેથી સ-
ત્યાદિક સર્વે મહાવ્રતો, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, કષાય જય, વિગેરે તે
અહિંસાનાજ સહાયક યા ઉપસહાયક કહેવા યોગ્ય છે.

ચારિત્ર—ઉક્ત સંયમના અધિકારી કોણ કોણ છે ? તે કં-
ઇક સમજાવો.

સુમતિ—હિંસાદિક અવ્રતોનો સર્વથા ત્યાગ કરીને અહિંસા
દિક મહાવ્રતોનો સર્વથા સ્વીકાર કરવારૂપ સર્વ સંયમના અ-
ધિકારી સાધુ મુનિરાજ છે. અને અંશમાત્ર ઉક્ત વ્રતોનું સેવન ક-
રવાથી દેશ સંયમના અધિકારી તો શ્રમણોપાસક—શ્રાવક હોયછે.

ચારિત્ર—સર્વ (સર્વોર્થ) સંયમ લેવાનો શો ક્રમ છે ? સર્વ
સંયમ ગ્રહણ કર્યા બાદ કદાચ કર્મવશાત્ તે બરાબર પઠી ન શકે તો
તેનો શો ઉપાય છે તે બતાવો !

સુમતિ—પૂર્વે બતાવેલા અશુદ્ધતાદિક ગુણના અભ્યાસવડે હૃદ-
યની શુદ્ધિ કરી, સદ્ગુરુ યોગે સદ્વિવેક યા સમકિત પામવાથી ચતુ-
ર્થ ગુણ સ્થાનક પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારબાદ શંકા કંઠાદિક દૂષણ ટા-
ળીને, શુદ્ધ દેવ ગુરુ સંઘ સાધર્મી વિગેરે પૂજ્ય વર્ગની યથોચિત્ત
ભક્તિરૂપ ભૂષણ ધારીને, પૂર્વોક્ત સમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા, અને
આસ્તિક્ય રૂપ લક્ષણ લક્ષિત સમકિત—રત્નને મન, વચન, તથા
કાયાની શુદ્ધિથી અજવાળી—શુદ્ધ કરીને સદ્ અભ્યાસના બઢીથી

દેશ-સંયમી શ્રાવકની સીમાયે (હદે) પહોંચી શકાય છે. તે દેશ-
-વિરતિ ગુણ સ્થાનક પાંચમું ગણાય છે. તેમાં પાંચ અણુવ્રત ૩ ગુણ
વ્રત અને ૪ શિક્ષાવ્રતનો સમાવેશ થઈ જાય છે. દૃઢ વૈરાગી શ્રાવક
સદ્ગુરુ યોગે શ્રાવકની ૧૧ પડિમા (પ્રતિમા) વહેંચે. પરંતુ પૂર્વોક્ત.
વ્રતને ધારણ કર્યા પહેલાં તેમાંના દરેકનો અભ્યાસ કરી જોવે છે,
જેથી તેનું પાલન કરવું કંઈક વધારે સુતર પડે છે. શ્રાવક યોગ્ય વ્રત
અને પડિમાના શુભ અભ્યાસથી અનુક્રમે ‘ સર્વ સંયમનો ’ અધિકાર
પ્રાપ્ત થાય છે. પાંચ મહાવ્રતાદિકનો એમાં સમાવેશ થાય છે. એ ગુણ
સ્થાનક છઠ્ઠું ‘ પ્રમત્ત ’ નામે ઓળખાય છે. લીધેલાં મહાવ્રત વિગેરે
જો સાવધાનપણે સાચવી તેમની શુદ્ધિ અને પુષ્ટિ કરવામાં આવે છે
તો પરિણામની વિશુદ્ધિથી અપ્રમત્ત નામે સાતમું ગુણ સ્થાનક પ્રાપ્ત
થઈ શકે છે પણ જો ઉક્ત મહાવ્રતાદિકની ઉપેક્ષા કરી સ્વચ્છંદ વર્ત-
ન કરવામાં આવે છે તો પરિણામની મલીનતાથી પતિત અવસ્થાને
પામી છેવટ મિથ્યાત્વ નામના પ્રથમ ગુણ સ્થાનકે જવું પડે છે, તેથી
જ દીર્ઘદૃષ્ટિ થઈને જેનો મુખેથી નિર્વાહ થાય તેવાં વ્રત ગ્રહણ કર-
વામાં આવે તો તેથી પતિત થવાનો પ્રાયઃ પ્રસંગ આવે નહિ. “ સ્વ
સ્વ શક્તિ મુજબ બની શકે તેટલી ધર્મ કરણી કપટ રહિતજ કરવાની
જિનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞા છે. ” એવી અસ્વંડ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર-
વાથી હાનીજ થાય છે. તેથી ઉક્ત આજ્ઞાનું આરાધન કરવામાંજ સર્વ
હિત સમાયેલું છે. કદાચિત્ સરલ ભાવથી સર્વ સંયમ આદર્યા બાદ

તેનો યથાયોગ્ય નિર્વાહ કરવાની તાકાત જણાય નહિ તો શુદ્ધ બુદ્ધિ થી સદ્ગુરુ સમીપેં સ્વરી હક્કીકત જાહેર કરીને ગુરુ મહારાજ પરમાર્થ દૃષ્ટિથી જે હિતકારી માર્ગ બતાવે તેનું નિર્દેશપણે સેવન કરવામાંજ સ્વરૂં હિત રહેલું છે. દંભ યુક્ત સર્વ સંયમ કરતાં દંભ રહિત દેશ-સંયમ (અણુવ્રતાદિક) નું પાલન કરવું વધારે હિતકારી છે. તેથી ગુરુ મહારાજ તેમ કરવા કે બીજી યોગ્ય નીતિ આદરવા કહે તે આત્માર્થી જનને અવશ્ય અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે. કેમકે સદ્ગુરુ મહારાજ આપણું એકાંત હિત ઇચ્છનારાજ હોય છે.

ચારિત્ર૦—ઉક્ત સંયમનું સ્વરૂપ અને તત્સંબંધી કરેલો સુલાસો મને તો અત્યંત હિતકારી થવા સંભવ રહે છે. અહો આવા સમ્યક્ જ્ઞાન વિનાનું તો કેવળ અંધારુંજ છે. અહો પ્રાણપ્રિયે ! તારી નિઃસ્વાર્થ વાત્સલ્યતાનાં શાં વચ્ચાણ કરું ? અહો તારી અનહદ કરુણા ? તેનો બદલો હું શી રીતે વાળી શકીશ ?

સુમતિ—આપના પ્રતિની મારી પવિત્ર ફરજ અદા કરતાં હું કંઈ અધિક કરતી નથી. ગુણ ગ્રાહક બુદ્ધિથીજ આપને એમ માસતું હશે. ગમે તેમ હોય પણ આ સર્વ શ્રેયઃ મૂલકજે છે.

ચારિત્ર૦—પ્રાણ પ્રિયે ! સ્વરૂં કહું છું કે અંતરમાં તત્ત્વ પ્રકાશ થવાથી અને અંધ શ્રદ્ધા નષ્ટ થવાથી જાણે હું કંઈક અપૂર્વ જીવનજ પામ્યો હોઉં એમ મને તો જણાય છે. હવે મને શુદ્ધ સંયમ સેવન કર-

વાની પૂર્ણ અભિલાષા વર્તે છે. એવી મારી ઉચ્ચ અભિલાષા સફળ થાય માટે સર્વજ્ઞ પ્રભુની કૃપા સાથે તારી સતત સહાય માગું છું.

સુમતિ—મારાથી બની શકે તે સર્વ સહાય સમર્પવા હું સેવામાં સદા તત્પર છું અને સ્વરા જીગરથી ઇચ્છું છું કે આપની આવી ઉચ્ચ અભિલાષા શીઘ્ર ફળીભૂત થાઓ !

ચારિત્ર—પ્રિયે ! તારી સત્સંગતિથી હું દિનપ્રતિદિન અપૂર્વ આનંદ અનુભવતો જાઉં છું તેથી મને સ્વાત્ત્રી થાય છે કે મારી ઉચ્ચ અભિલાષા એક દિવસે સફળ થાશેજ ! હાલ તો મને ધર્મના પવિત્ર અંગભૂત અવાશિષ્ટ રહેલા તપનુ સ્વરૂપ જાણવાની પ્રવળ ઇચ્છા વર્તે છે. તેથી તેનું કંડક વિશેષ સ્વરૂપ સમજાવીને સમાધાન કરવું ઘટે છે.

સુમતિ—જેથી પૂર્વ સંચિત કર્મમળ દગ્ધ થઈને ક્ષય પામે તેનું નામ તપ છે. અનાદિ અજ્ઞાનના યોગથી વિવિધ વિષયમાં ભટકતા મનનો અને ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરી સહજ સ્વભાવમાં સ્થિત થાવું તેજ સ્વરો તપ છે. તે તપના ૬ બાહ્ય અને ૬ અભ્યંતર મળીને ૧૨ ભેદ છે, જે સ્વાસ લક્ષમાં રાખવા જેવા છે. આત્મ વિશુદ્ધિ કરવાના કામી જનોને તે સર્વે અત્યંત હિતકારી છે. તેમાંથી પ્રથમ ૬ બાહ્યભેદનું કિંચિત્ સ્વરૂપ કહું છું.

૧. અનશન—સર્વ પ્રકારના અન્ન પાણી વિગેરે ભોજ્ય પદાર્થોનો અમુક વસ્તુ સુધી અથવા કાચમના માટે ત્યાગ કરીને સહજ સંતોષ રાખવો તે.

૨. ઝળોદરી (ઔનોદર્ય) ભોજનનો અમુક ભાગ જાળી જોડને ઓછો ખાવો. નિદ્રા-તંદ્રાદિકના જય માટે જાળી જોડને ઝળું રહેવું અથવા સંતોષ સુખની અભિવૃદ્ધિ માટે જરૂર જેટલા આહારમાં પળ કમી કરતા જવું. પોંણા, અર્ધા અને છેવટ પા ભાગના ભોજનથી નિર્વાહ કરી લેવો તે.
૩. વૃત્તિસંક્ષેપ-ભોજન કરતી વચ્ચે વાપરવાની વસ્તુઓનું પ્રમાણ કરવું, અમુક चीजોથીજ ચલાવી લેવું, તેમજ એક કે બે વચ્ચે નિયમસર વાવરવું.
૪. રસત્યાગ-પટ્સ ભોજનમાંથી જેટલા રસનો ત્યાગ થઈ શકે તેટલાનો કરવો. સ્વાદો, સ્વારો, તીચ્ચો, મીઠો, કડવો, અને કષાયલો, એવા પટ્સ રસ છે. તેમજ દૂધ, દહીં, ઘી, તેલ, ગોઝ, અને તલેલુ પકવાન એ પટ્સ વિકૃતિ-વિગદ્યો છે. તેમાંથી જેટલી તજાય તેટલી તજીને વાકીથી સંતોષ રાખવો.
૫. કાયવલેશ-ઠંડી રુતુમાં ટાઢ સહન કરવી, ગ્રીષ્મ રુતુમાં તાપ સહન કરવો, અને વર્ષારુતુમાં સ્થિર આસનથી રહી જ્ઞાન ધ્યાન તપજપમાં મશગૂલ રહેવું. કેશનો લોચ કરવો તથા ભૂમી શય્યાદિક કષ્ટ સ્વાધીનપણે સુશીથી સહન

करवुं एवुं विचारिने के 'देहे दुखं महा फलम्' देहने दमवामां बहु फळ छे. समजीने सहनशीळता राखवामां आवशे तो आगळ उपर ते बहु लाभकारी थाशे. स्वेच्छाए सुखलंपट थवाथी पोताना वने भव वगडे छे.

६. संलीनता—आसननो जय करवा अंगोपांग संकोचीने स्थिर आसने वेसवुं. आ प्रमाणे समजीने पूर्वोक्त बाह्य तपनुं सेवन करनार अभ्यंतर तपनी पुष्टि करे छे.

चारित्र०—ए बाह्य तप शरीरनी आरोग्यता माटे पण बहु उपयोगी लागे छे. उक्त तप विविध व्याधिओनो संहार करवाने काळ जेवो लागे छे. ए उपरांत तेनुं विधिदत्त सेवन करवाथी जे अभ्यंतर तपनी वृद्धि थाय छे तेनुं कंडक स्वरूप मने समजावो.

सुमति—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, (वेयावच्च) स्वाध्याय, ध्यान अने कायोत्सर्ग (काउस्सर्ग) एवा अभ्यंतर तपना ६ भेद छे. अंतर आत्माने अत्यंत उपकारी होवाथी ते अभ्यंतर तपना नामथी ओळखाय छे. तेमनुं कंडक स्वरूप आपनी तेवी जिज्ञासाथी कहुं छुं ते आप खास ध्यानमां राखी लेशो.

१. जाणतां के अजाणतां जे अपराध थयो होय ते गुरुमहाराजने निवेदी निःशल्य थया वाद गुरु महाराज तेनुं

નિવારણ કરવા જે શિક્ષા આપે તે બરાબર પાઠવી તેનું નામ પ્રાયશ્ચિત સમજવું. થયેલા અપરાધ સંબંધી પોતાના મનમાં પણ પૂર્ણ પશ્ચાતાપ કરી, ફરી તેવો અપરાધ બીજી વાર થઈ ન જાય તેવી પુરંતી સંભાળ રાખવી જોઈએ.

૨. સદ્ગુણી અથવા અધિક ગુણીજનો સાથે ભક્તિ, बहुमानાદિ ઉચિત આચરણ કરવું તે વિનય કહેવાય છે. ગુણ સ્તુતિ, અવગુણની ઉપેક્ષા, અને આશાતનાનો ત્યાગ કરવો એ સર્વ વિનયનાજ અંગભૂત છે. વિનય, અનેક દુર્ધર શત્રુઓને પણ નમાવે છે. વઢી જિન, અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, સાધર્મીભાઈ, અને ચૈત્ય (જિનમુદ્રા યા જિનમંદિર) વિગેરે પુજ્ય વર્ગ ઉપર પૂર્ણ પ્રેમ રાખવો એ વિનયનું પ્રબલ અંગ છે.
૩. બાળ, ગ્લાન, વૃદ્ધ, તપસ્વી, સંય, સાધર્મીને, બનતી સહાય આપવી, તેમની અવસરે અવસરે સંભાળ લેવી, નિસ્વાર્થપણે તેમની સેવા બજાવવી તે વૈયાવચ્ચ કહેવાય છે.
૪. અભિનવ શાસ્ત્રની વાચના, તેમાં પડેલા સંદેહના સમાધાન માટે ગુરુને પૃચ્છના, મળેલું વિસ્મૃત થઈ ન જાય માટે તેની પરાવર્તના-પુનરાવૃત્તિ કરવી, તેમાં સમાયેલા ગંભીર અર્થનું ચિંતવન કરવું તે અનુપેક્ષા અને નિશ્ચિત-સંદેહ

વિનાની ધર્મકથાવડે અન્ય આત્માર્થીજનોને યોગ્ય અવ-
લંબન દેવારૂપ પાંચપ્રકારના સ્વાધ્યાયથી આત્માને અત્યં-
ત ઉપકાર થતો હોવાથી જ્ઞાની પુરુષોએ તેને અભ્યંતર
તપરૂપ લેખ્યો છે.

૫. અપ્રશસ્ત અને પ્રશસ્ત અથવા શુભ અને અશુભ અથવા
શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એવા મુખ્યપણે ધ્યાનના બે ભેદ છે.
આર્ત અને રૌદ્ર એ બે અપ્રશસ્ત તથા ધર્મ અને શુક્લ એ
બે પ્રશસ્ત ધ્યાનના ભેદ છે. કોઈ પણ વસ્તુમાં ચિત્તનું
एकाग्रपणं થયું તે ધ્યાન કહેવાય છે. તેથી જો શુભવ-
સ્તુમાં ચિત્ત પરોવાયું હોય તો શુભ ધ્યાન અને અશુભ
વસ્તુમાં ચિત્ત પરોવાયું હોય તો અશુભ ધ્યાન કહેવાય
છે. મલીન વિચારવાળું ધ્યાન અશુદ્ધ કહેવાય છે અને
નિર્મલ વિચારવાળું ધ્યાન શુદ્ધ કહેવાય છે. ‘મનુષ્યોને
બંધ અને મોક્ષનું મુખ્ય કારણ મનજ છે.’ એમ જે કહે-
વાય છે તે આવા શુભાશુભ ધ્યાનને લઈનેજ સમજવાનું
છે. ક્ષણવારમાં પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિએ જે સાતમી નર્કનહ
દઢીયાં મેઢવ્યાં અને પાછાં વિચેરી નાંખ્યા તે તથા મ-
રત મહારાજાએ ક્ષણવારમાં આરીસો અવલોકતાં કેવળ
જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું તે સર્વ ધ્યાનનોજ મહિમા છે.

६. देह उपरनो सर्व मोह तजीने अने मन वचनने पण नियममां राखीने एकाग्रपणे—निश्चल थइ आत्माने अरिहंत सिद्ध संबंधी शुद्ध उपयोगमां जोडी देवो ते कायोत्सर्ग नामे अभ्यंतर तप कहेवाय छे. आवा कायोत्सर्गथी अनेक महात्माओ अक्षय सुखने पाम्या छे, अने अनेक स्वर्गना अधिकारी थया छे; तेथी दरेक मोक्षार्थी जने तेनो अवश्य अभ्यास करवो योग्य छे. अभ्यास करतां करतां अधिकार वधतो जाय छे. तेथी गमे तेवुं कठिन कार्य पण सुलभ थइ पडे छे अने आत्माने अनंत लाभ प्राप्त थइ शके छे.

चारित्र०—प्राणप्रिये ! आ तारी अमृत वाणीनुं में अत्यंत रुचीथी पान कर्युं छे. तेथी मने पण आवा अनुपम धर्मनी प्राप्तिद्वारा अंते अक्षय सुखनी प्राप्ति थशेज एम आ मारुं अंतःकरण साक्षी भरेछे.

सुमति—प्राणप्रिय ! आ आपनी प्रौढ वाणी खरेखर शुभ अर्थ—सूचक छे. ते सर्वांशे सफलताने पामो ! अने आप अपूर्व पुरुषार्थयोगे मारी स्वामिनी शिव—सुंदरीना शीघ्र अधिकारी थाओ ! एवी अंतःस्थी दुवा दउं छुं.

चारित्र०—सुमति ! हुं साचेसाचुं कहुं छुं के धर्मनुं आवुं अपूर्व स्वरूप समजी, तेनुं गंभीर महात्म्य मनमां भावी, हवे हुं शुद्ध

ધર્મ સેવન દ્વારા સ્વનામ સાર્થક કરવાને મારાથી બનતું સાહસ સ્વે-
ડવા વાકી રાખીશ નહિ. તારી સમયોચિત કિંમતી સહાયથી હું
મારી ધારણામાં અવશ્ય ફતેહમંદ નીવડીશ.

સુમતિ—તથાસ્તુ ! કિંતુ આપનો પવિત્ર હેતુ સંપૂર્ણ સિદ્ધ કર-
વાને સર્વજ્ઞ સહાયભૂત પૂર્વોક્ત ધર્મનું નિશ્ચય અને વ્યવહારથી સ્વરૂપ
કંડક વારીકીથી સમજી લેવાની આપને જરૂર છે.

ચારિત્ર—વ્યવહાર ધર્મ અને નિશ્ચય ધર્મનો મુખ્ય શો તફાવત
છે અને તેથી શો ઉપકાર થઈ શકે છે ?

સુમતિ—વ્યવહાર ધર્મ સાધન છે, અને નિશ્ચય ધર્મ સાધ્ય છે.
શુદ્ધ-નિશ્ચય ધર્મ સાક્ષાત્ પ્રાપ્ત કરવાને વ્યવહાર ધર્મ પુષ્ટ કારણભૂત
છે. વ્યવહાર સાધન વિના નિશ્ચય સાધી શકાય નહિ.

ચારિત્ર—પૂર્વે વતાવેલું ધર્મનું સ્વરૂપ મુખ્યતાથી કેવા
પ્રકારનું છે ?

સુમતિ—ધર્મનું પૂર્વોક્ત સ્વરૂપ મુખ્યતાથી વ્યવહારની અપેક્ષાએ
કહેલું છે તેથી તેમાં નિશ્ચયનું સ્વરૂપ કેવળ ગૌણપણે રહ્યું છે.

ચારિત્ર—ત્યારે હવે મને નિશ્ચય ધર્મનું કંડક સ્વરૂપ સમજાવો.

સુમતિ—સર્વથા કર્મ કલંક રહિત નિર્મલ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર
અને વીર્ય (શક્તિ) રૂપ આત્માનો સહજ (નિરુપાધિક) સ્વભાવ

જન નિશ્ચય ધર્મ છે. સત્તા રૂપે તો તે સદા આત્મામાં સ્થિત રહેલોજ છે.

ચારિત્ર—સત્તા રૂપે રહેલો તે ધર્મ આત્માને ઉપકારી કેમ થઈ શકતો નથી અને તે ક્યારે અને શી રીતે આત્માને ઉપકારી થઈ શકે છે તે સમજાવો ?

સુમતિ—આત્મા અનાદિ કર્મ કલંકથી કલંકિત થયેલો હોવાથી સત્તા માત્ર રહેલો ધર્મ આત્માને સહાયભૂત થઈ શકતો નથી. જ્યારે પૂર્વોક્ત વ્યવહાર ધર્મનું રુચિ પૂર્વક સેવન કરવામાં આવે છે ત્યારે પરિણામની વિશુદ્ધિથી જેટલે જેટલે અંશે કર્મ મળના હટવાથી આત્મ સ્વભાવ ઉજ્જ્વલ થાય છે તેટલે તેટલે અંશે પ્રગટ થયેલા સત્તાગત ધર્મથી આત્માને સહજ ઉપગાર થાયજ છે. યાવત્ શુદ્ધ વ્યવહાર ધર્મના સંપૂર્ણ વળથી જ્યારે ઘનવાતિ કર્મ મળનો ક્ષય થઈ જાય છે, ત્યારે તો અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર અને અનંત વીર્ય રૂપ સહજ અનંત ચતુષ્ટયી પ્રગટે છે. તેથી આત્મા સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, સંપૂર્ણ સુખી અને સર્વ શક્તિવંત થાય છે.

ચારિત્ર૦—વ્યવહાર ધર્મ ક્યાં સુધી કહી શકાય છે તે સમજાવો ?

સુમતિ—જ્યાં સુધી પૂર્વે કહેલા પાંચે પ્રમાદના પરિહાર વડે સમ્યગ્ જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્રની સહાયથી રાગ, દ્વેષ અને મોહાદિ

દુષ્ટ દોષોનો સર્વથા ક્ષય થાય નહિ ત્યાં સુધી તેમનો સંપૂર્ણ ક્ષય કરવા માટે કાઢજી પૂર્વક જે જે ધર્મ કરणी કરવામાં આવે તે તે સર્વ વ્યવહાર કરणीમાંજ લેવાય છે. પરંતુ એટલો વિશેષ (તફાવત) છે કે જેમ જેમ આત્મા પૂર્વોક્ત દોષોનો ક્ષય કરવાને વિશેષે સન્મુખ થતો જાય છે તેમ તેમ સહજ સન્મુખ ભાવે સેવન કરવામાં આવતો તે વ્યવહાર શુદ્ધ, શુદ્ધતર, અને શુદ્ધતમ કહેવાય છે.

ચારિત્ર૦—પૂર્વોક્ત નિશ્ચય અને વ્યવહાર ધર્મનું કંઈક વધારે સ્ફુટ થાય તેમ સમજાવો ?

સુમતિ—અનાદિ કર્મ સંયોગથી પ્રભવતા રાગ દ્વેષાદિકને પૂર્વોક્ત અહિંસા સંયમ અને તપ રૂપ ધર્મની સહાયથી દૂર કરીને આત્માના સ્વાભાવિક જ્ઞાનાદિક ગુણોને પ્રગટ કરી તેમનું રક્ષણ કરવું. પૂર્વોક્ત પ્રમાદ યોગે તેમનું વિરાધન થવા ન દેવું તેજ નિશ્ચય ધર્મ છે. સત્તાગત રહેલા આત્માના સ્વભાવિક ગુણોને ઢાંકી દેનારા કર્મ આવરણોને હટાવવાને અનુકૂળ જે જે સદાચરણ સેવવું પડે તે તે સર્વ વ્યવહાર ધર્મ કહેવાય છે. આથી સ્ફુટ સમજાશે કે વ્યવહાર માર્ગનું વિવેકથી સેવન કરવું એ નિશ્ચય ધર્મ સિદ્ધ કરવાનું અવંધ્ય (અમોઘ) સાધન છે. એટલે કે વ્યવહાર કારણ રૂપ છે અને નિશ્ચય કાર્ય રૂપ અથવા ફલ રૂપ છે.

ચારિત્ર૦—ઉક્ત સ્વરૂપનું સમર્થન કરવા મુખે સમજી શકાય એવું કોઈ પદ્યાત્મક પ્રમાણ ઢાંકી દેવાડો ?

सुमति—महोपाध्याय श्रीमद् यशोविजयजी उक्त वातनुं आ प्रमाणे समर्थन करे छे.—

“जेम निर्मलतारे रतन स्फटिक तणी, तेम ए जीव
स्वभाव;

ते जिन वीरेरे धर्म प्रकाशियो, प्रबल कषाय अभाव.

श्री सीमंधर साहिव सांभळो० १

जेम ते राते फूले रातडुं, श्याम फूलथीरे श्याम;
पुण्य पापथीरे तेम जग जीवने, राग द्वेष परिणाम.

श्री सीमंधर० २

धर्म न कहियेरे निश्चय तेहने, जेह विभाव वड व्याधि;
पहेले अंगेरे एणी पेरे भाखियुं, कर्म होय उपाधि.

श्री सीमंधर० ३

जे जे अंशेरे निरुपाधिकपणुं, ते ते जाणेरे धर्म;
सम्यग् दृष्टिरे गुणठाणा थकी, जाव लहे शिव शर्म.

श्री सीमंधर० ४

एम जाणीनेरे ज्ञान दशा भजी, रहीये आप स्वरूप;

પર પરિણતિથીરે ધર્મ ન છંડીયે, નવિ પડિયે ભવ કૂપ.
શ્રી સીમંધર સાહિવ સાંભલો ૦ ૫”

આવી રીતે વન્ને માર્ગનું યોગ્ય સમર્થન કરીને ઉભયનું આરા-
ધન કરવા આ પ્રમાણે કહેલું છે.

“નિશ્ચય દૃષ્ટિ હૃદય ધરીજી, પાલે જે વ્યવહાર ;
પુણ્યવંત તે પામશેજી, ભવ સમુદ્રનો પાર. સોભાગી
જિન સીમંધર સુણો વાત !”

આમ ટુંકાણમાં ઉક્ત મહાપુરુષે જણાવ્યું છે કે નિશ્ચયને પામવા
ઇચ્છનારે તેનેજ હૃદયમાં સ્થાપીને—તેના સન્મુખજ દૃષ્ટિ રાખીને વિવેક
પૂર્વક વ્યવહાર માર્ગનું સેવન કરતા રહેવું. એમ કરવાથીજ અંતે સાધ્ય
સિદ્ધિ—ભવસમુદ્રનો અંત આવી શકશે. તે વિના ભવભ્રમણનો કદાપિ
અંત આવી શકશે નહિં. એમ સમજીને અક્ષય મુશ્વના અર્થી સર્વે ભાઈ
બ્રેનોએ સ્ફટિક રત્ન જેવો નિર્મલ આત્મ સ્વભાવ પ્રગટ કરવાના
પરમ પવિત્ર—ઉદ્દેશથી તેમાં વાધકભૂત રાગ, દ્વેષ અને મોહાદિક કર્મ-
મલ જેમ દૂર થાય તેમ ઉપયોગ રાખી સર્વજ્ઞભાષિત અહિંસા, સંયમ
અને તપ લક્ષણ ધર્મનું સદા યત્નથી સેવન કરવુંજ ઉચિત છે. આપ-
શ્રીનું પણ ઈથીજ કલ્યાણ થવાનું નિશ્ચિત છે.

ધર્મ રત્નની પ્રાપ્તિને માટે અવશ્ય પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય ગુણો અથવા ધર્મની સ્ત્રી કુંચી.

‘ જેમ ચિંતામણી રત્ન ભાગ્યહીન જીવોને મળવું મુશ્કેલ છે તેમ અશુદ્ધતાદિક ઉત્તમ ગુણરહિત જનોને પણ ધર્મરત્ન મળવું મુશ્કેલ છે. ’

‘ અશુદ્ધતાદિક એકવીશ ગુણોવડે યુક્ત જીવને જિનમતમાં ધર્મ રત્નને યોગ્ય કહેલો છે. માટે તે ગુણોને ઉપાર્જવા ધર્માભિલાષીજનોએ જરૂર યત્ન કરવો પડે છે. ’ ઉક્ત વાતનું સમર્થન કરતા હોતા શ્રીમદ્-વિજયજી મહારાજ આ પ્રમાણે કહે છે—

“ એકવીશ ગુણ પરિણમે, જાસ ચિત્ત નિત્યમેવ;
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા, તાસ કહે તું દેવ. ” ૧

ઉક્ત એકવીશ ગુણોની નોંધ આ પ્રમાણે આપેલ છે કે—

“ શુદ્ધ નહિં વળી રૂપનિધિ, સૌમ્ય જનપ્રિય ધન;
ક્રૂર નહિં ભીરુ વળી, અશઠ મુદસ્વિન્ન. ” ૨

લજ્જાલુઓ દયાલુઓ, સોમ દિઠિ મજ્જથ્થ;
ગુણરાગી સતકથ્થ, મુપસ્થ દીર્ઘદર્શી અથ્થ. ” ૩

વિશેષજ્ઞ વૃદ્ધાનુગત, વિનયવંત કૃત જાણ;
અરહિતકારી લઘ્વ લજ્જ, એમ એકવીશ પ્રમાણ. ” ૪

गुणगुणीनो कथंचित् अभेद संबंध होवाथीज उपर गुणने वदले गुणीनुं निरूपण कर्युं छे. अर्थात् धर्म रत्नने योग्य आवा गुणी थवुंज जोइये. केवा गुणी थवुं जोइये ? तेनुं उपर मुजव प्रथम संक्षिप्त वर्णन करीने पछी कंइक ते संबंधी विशेष वर्णन करवाने वनतो प्रयत्न करथुं.

१. क्षुद्र नहिं एटले अक्षुद्र, गंभीर आशयवालो, सूक्ष्म रीते वस्तुतत्त्वनो विचार करवाने शक्ति धरावनार समर्थ जीव विशेष धर्म रत्नने पाभी शके.

२. रुपनिधि एटले प्रशस्त रुपवालो, पांचे इंद्रियो जेने स्पष्ट रीते प्राप्त थयेल छे एवो अर्थात् शरीर संबंधी सुंदर आकृतिने धारनार आत्मा.

३. सौम्य एटले स्वभावेज पापदोष रहित, शीतल स्वभाव वान् आत्मा.

४. जनप्रिय एटले सदा सदाचारने सेवनार लोकप्रिय आत्मा.

५. क्रूर नहिं एटले क्रूरता या निष्पटूरतावडे जेनुं मन मलीन थयुं नथी एवो अक्लिष्ट याने प्रसन्न चित्तयुक्त शांत आत्मा.

६. भीरु एटले आलोक संबंधी तथा परलोक संबंधी अपायथी डरवावालो अर्थात् अपवादभीरु तेमज पापभीरु होवाथी बधी

રીતે સંભાળીને ચાલનાર, ઉભય લોક વિરુદ્ધ કાર્યનો અવશ્ય પરિ-
હાર કરનાર.

૭. અશઠ એટલે છઠ્ઠ પ્રપંચવડે પરને પાસમાં નાસ્તવાથી
દૂર રહેનાર.

૮. સુદસ્ત્રિન્ન એટલે શુભ દાક્ષિણતાવંત, ઉચિત પ્રાર્થનાનો ભંગ
નહિં કરવાવાળો, સમય ઉચિતવર્તી સામાનું દીલ પ્રસન્ન કરનાર.

૯. લજ્જાલુઓ એટલે લજ્જાશીલ, અકાર્ય વર્જી સત્કાર્યમાં
સહેજે જોડાઈ શકે એવો મર્યાદાશીલ પુરુષ.

૧૦. દયાલુઓ એટલે સર્વ કોઈ પ્રાણી વર્ગ ઉપર અનુકંપા
રાખનાર.

૧૧. સોમદિદિષ્ટિ-મઝ્જથ્થ એટલે રાગ દ્વેષ રહિત નિષ્પક્ષપાત-
પણે વસ્તુતત્ત્વને યથાર્થ રીતે ઓઠસ્વી મધ્યસ્થતાથી દોષને દૂર કરનાર.

૧૨. ગુણ રાગી એટલે સદ્ગુણીનોજ પક્ષ કરનાર, ગુણનોજ
પક્ષ લેનાર.

૧૩. સત્કથ્થ એટલે એકાંત હિતકારી એવી ધર્મકથા જેને
પ્રિય છે એવો.

૧૪. મુપસ્સવ એટલે સુશીલ અને સાનુકૂળ છે કુટુંબ જેનું
એવો જાડાબલિયો.

૧૫. દીર્ઘદર્શીં ઇટલે પ્રથમથી સારી રીતે વિચાર કરીને પરિ-
ણમે જેમાં લાભ સમાયો હોય એવા શુભ કાર્યનેજ કરવાવાળો.

૧૬. વિશેષજ્ઞ ઇટલે પક્ષપાત રહિતપણે ગુણ દોષ, હિત અહિત,
કાર્ય અકાર્ય, ઉચિત અનુચિત, ભક્ષ અભક્ષ્ય, પેય અપેય, ગમ્ય અ-
ગમ્ય વિગેરે વિશેષ વાતનો જાણ.

૧૭. વૃદ્ધાનુગત ઇટલે પરિપક્વ બુદ્ધિવાળા અનુભવી પુરુષોને
અનુસરી ચાલનાર, નહિં કે જેમ આવ્યું તેમ ઉચ્છૃંખલપણે ઇચ્છા
મુજવ કામ કરનાર.

૧૮. વિનયવંત ઇટલે ગુણાધિકનું ઉચિત ગૌરવ સાચવનાર
મુવિનીત.

૧૯. કૃત જાણ ઇટલે વીજાણ કરેલા ગુણને કદાપિ નહિં વિ-
સરી જનાર.

૨૦. પરહિતકારી ઇટલે સ્વતઃ સ્વાર્થ વિના પરોપકાર કરવા-
માં તત્પર, દાક્ષિણતાવંત તો જ્યારે તેને કોઈ પ્રેરણા અથવા પ્રાર્થના
કરે ત્યારે પરોપકાર કરે અને આતો પોતાના આત્માનીજ પ્રેરણાથી
સ્વ કર્તવ્ય સમજીનેજ કોઈની કંઈ પણ અપેક્ષા રાખ્યા વિનાજ પરો-
પકાર કર્યા કરે એવા ઉત્તમ સ્વભાવને સ્વભાવિક રીતે ધારનાર ભવ્ય..

૨૧. લબ્ધ લક્ષ એટલે કોઈ પળ કાર્યને સુખે સાધી શકે એવો કાર્ય દક્ષ.

હવે ઉપર કહેલા ૨૧ ગુણોનું કંઈક સહેતુક બ્યાન કરવાનો ઉપક્રમ કરવામાં આવે છે. જેમ શુદ્ધ કરાયેલા વસ્ત્ર ઉપરજ રંગ જોડ્યે એવો વરાવર ચઢી શકે છે પરંતુ અશુદ્ધ એવા મલીન વસ્ત્ર ઉપર રંગ ચઢી શકતો નથી તેમજ ઉપર કહેલા ગુણ વિનાના મલીન આત્માને ધર્મનો રંગ લાગતોજ નથી. ઉપર કહેલા ગુણોવડે વિશુદ્ધ થયેલા આત્માનેજ ધર્મનો રંગ ચઢે છે. વળી જેમ સ્વડબચરડી^૧ અને પાલીસ કર્યા વિનાની^૨ ભીંત ઉપર ચિત્ર આવેદ્દવ ઉઠતું નથી પરંતુ ઘઠારી મઠારીને સાફ કરેલી સરસી ભીંત ઉપર ચિત્ર જોડ્યે એવું આવેદ્દવ ઊઠી નીકળે છે તેમ ઉપર કહેલા ગુણોના સંસ્કાર વિનાના અસંસ્કૃત હૃદય ઉપર ધર્મનું ચિત્ર વરાવર પડી શકતું નથી પણ ઉક્ત ગુણોથી સંસ્કારિત હૃદય ઉપર સત્ય ધર્મનું ચિત્ર વરાવર સ્વીલી ઊઠે છે. ઉક્ત ગુણોની પ્રાપ્તિદ્વારા ભવ્ય આત્મા સત્ય ધર્મનો ઉત્તમોત્તમ લાભ પામી શકે છે એથી ઉપર કહેલા સદ્ગુણોનો સ્વાસ અભ્યાસ કરવાની અત્યાવશ્યકતા સ્વતઃ સિદ્ધ થાય છે, અને તેથીજ તે ગુણ સંબંધી બની શકે તેટલી સમજ લેવી પણ જરૂરની છે. એમાંજ જીવનું સ્વરૂં હિત સમાયેલું છે.

૧ “ હુદ્ર સ્વભાવવાળો અગંભીર અને ઉછાંછલો હોવાથી ધર્મને સાધી શકતો નથી. તે નથી તો કરી શકતો સ્વહિત કે નથી કરી શકતો પરહિત; સ્વપરહિત સાધવાની તેનામાં યોગ્યતાજ નથી. તેથી સ્વપરહિત સાધવાને અહુદ્ર સ્વભાવી એવો ગંભીર અને ઠરેલ પ્રકૃતિવાળોજ યોગ્ય અને સમર્થ હોઈ શકે છે.

૨ હીન અંગોપાંગવાળો, નવલા સંઘયણવાળો, તથા ઇન્દ્રિયોમાં खोડવાળો સ્વપરહિત સાધવાને અસમર્થ હોવાથી ધર્મને અયોગ્ય કહ્યો છે. કેમકે ધર્મ સાધવામાં તેની યાસ અપેક્ષા રહે છે. તે વિના ધર્મ સાધનમાં ઘણીજ અડચણ આવે છે. તેથી સંપૂર્ણ અંગોપાંગવાળો, પાંચે ઇન્દ્રિય પૂરેપૂરી પામેલો અને ઉત્તમ સંઘયણવાળો સુંદર આકૃતિવંત પ્રાણી ધર્મને યોગ્ય કહ્યો છે. એવી શુભ સામગ્રીવાળો જીવ શાસનની શોભા વધારી શકે છે અને સર્વજ્ઞ ભગવાને ભાખેલા ધર્મને સમ્યક્ પાઠી શકે છે.

૩ પ્રકૃતિથીજ શાંત સ્વભાવવાળો જીવ પ્રાયઃ પાપકર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરતોજ નથી અને મુખે સમાગમ કરી શકાય એવા શીલા સ્વભાવને લીધે અન્ય આકૃષ્ટા જીવોને પણ સમાધિનું કારણ થઈ શકે છે. અર્થાત્ આકરી પ્રકૃતિવાળા પણ શીલા સ્વભાવવાળા સજ્જનોના સમાગમથી ઠંડી પ્રકૃતિના થઈ જાય છે. તેથી ઠંડી પ્રકૃતિવાળા પ્રાણી મુખે સ્વપરહિત સાધી શકે છે પરંતુ આકૃષ્ટી પ્રકૃતિવાળા તેમ કરવાને અસમર્થ હોવાથી ધર્મ સાધવાને અયોગ્ય કહ્યા છે.

૪ દાન વિનય અને નિર્મલ આચારને સેવનાર માણસ સર્વ જનોને પ્રિય થઈ શકે છે અને તે આલોક વિરુદ્ધ તથા પરલોક વિરુદ્ધ કાર્યને સ્વભાવિક રીતેજ તજનાર હોવાથી સમ્યક્ દૃષ્ટિ જીવોને પણ મોક્ષમાર્ગમાં વહુમાન ઉપજાવનાર થઈ પડે છે. સદાચાર સેવી લોકપ્રિય પુરુષ પોતાની પવિત્ર કહેણી કરણીથી અન્ય જનોને પણ અનુકરણીય થઈ પડે છે, તેવી રીતે ઇચ્છા મુજબ વર્તી અતડો રહેનાર માણસ કંઈ પણ વિશેષ સ્વપરહિત સાધી શકતો નથી.

૫ ક્રૂર માણસ ક્લિષ્ટ પરિણામથી પોતાનુંજ હિત સાધવાને અશક્ત છતો પરનું હિત શી રીતે સાધી શકે ? તેથી તે ધર્મરત્નને અયોગ્ય સમજવો. સમ પરિણામને ધારણ કરનાર એવો અનુકંપાવાન-અક્રૂર આત્માજ મોક્ષમાર્ગ સાધવાને અધિકારી હોઈ શકે છે,

૬ આલોક સંબંધી તથા પરલોક સંબંધી દુઃખની વિચારણા કરનાર પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી અને લોકાપવાદથી પણ દુરતો રહે છે એવો ભવભીરુ માણસજ ધર્મરત્નને યોગ્ય હોઈ શકે છે. પરંતુ જે નિર્ભયપણે-લોકાપવાદનો પણ ભય રાખ્યા વિના સ્વચ્છંદ વર્તન કરે છે તે ધર્મરત્નને યોગ્ય નથીજ.

૭ અશઠ માણસ કોઈની વંચના કરતો નથી તેથી તે વિશ્વાસપાત્ર અને પ્રશંસાપાત્ર બનેછે. વઢી તે પોતાના સદ્ભાવથી ઉદ્યમ કરેછે તેથી તે ધર્મરત્નને યોગ્ય ઠરે છે. કપટી માણસ તો પર વંચનાથી પો-

તાના કુટિલ સ્વભાવને લઈ પરને અપ્રીતિપાત્ર બને છે તેમજ સ્વહિતથી પળ ચૂકે છે માટે તે ધર્મને માટે અયોગ્ય છે.

૮ સુદાક્ષિણતાવંત પોતાનું કાર્ય તજી બની શકે તેટલો બીજાનો ઉપગાર કરતો રહે છે તેથી તેનું વચન સહુ કોઈ માન્ય રાખે છે તેમજ સહુ કોઈ તેને અનુસરીને ચાલે છે. આવા સ્વભાવથી સહેજે સ્વપરહિત સાથી શકાય છે તેથી તે ધર્મરત્નને યોગ્ય છે. જેનામાં ૯ ગુણ નથી તે સ્વાર્થસાધક અથવા આપમતલવીયાના ઉપનામથી નિંદાપાત્ર થાય છે માટે તે ધર્મરત્નને અયોગ્ય ઠરે છે.

૯ લજ્જાશીલ માણસ લગારે પણ અકાર્ય કરતાં ડરે છે તેથી તે અકાર્યને દૂર તજી સદાચારને સેવતો રહે છે તેમજ અંગીકાર કરેલા શુભ કાર્યને તે કોઈ રીતે તજી શકતો નથી. તેથી તે સદ્ધર્મને યોગ્ય ગણાય છે. લજ્જાહીન તો કંઈપણ અકાર્ય કરતાં ડરતો નથી તેથી તે અશુભ આચારને અનાયાસે સેવતો રહે છે. ગમે તેવા ઉત્તમ કુલમાં ઉત્પન્ન થયા છતાં તે કુલ મર્યાદાને તજી દેતા વાર કરતો નથી તેથી લજ્જાહીન ધર્મ રત્નને અયોગ્ય છે.

૧૦ દયા ૯ ધર્મનું મૂલ છે અને દયાને અનુસરીનેજ સર્વ સદ્-અનુષ્ઠાન પ્રવર્તે છે એમ જિન-આગમમાં સિદ્ધાંત રૂપે કહેલું છે તેથીજ સર્વજ્ઞ ભાષિત સત્ય ધર્મનું યથાર્થ આરાધન કરવાને દયાલુ હોવાની સ્વાસ્થ જરૂર છે અર્થાત્ દયાલુજ ધર્મ રત્નને યોગ્ય છે. દયાહીન કોઈ

રીતે ધર્મને યોગ્ય નથી કેમકે તેવા નિર્દય પરિણામવાળાનું સર્વ અનુ-
ષ્ઠાન નિષ્ફલ થાય છે.

૧૧ મધ્યસ્થ ઇટલે પક્ષપાત રહિત એવો સૌમ્ય દષ્ટિ પુરુષ રાગ દ્વેષ દૂર તજીને શાંત ચિત્તથી ધર્મ વિચારને યથાસ્થિત સાંભળે છે અને ગુણનો સ્ત્રીકાર તથા દોષનો ત્યાગ કરેછે માટે તે ધર્મને લાયક છે. પરંતુ પક્ષપાત યુક્ત બુદ્ધિવાળો માણસ અંધ શ્રદ્ધાથી વસ્તુતત્ત્વનો યથાત્થિત વિચારજ કરી શકતો નથી તો પછી ગુણનો આદર અને દોષનો ત્યાગ શી રીતે કરી શકે? તેથી પક્ષપાત બુદ્ધિથી એકાંત સ્વેચ્છતાળ કરી વેસનાર ધર્મ રત્નને યોગ્ય નથીજ.

૧૨ ગુણરાગી માણસ ગુણવંતનું વધુ માન કરે છે, નિર્ગુણની ઉપેક્ષા કરેછે, સદ્ગુણનો સંગ્રહ કરે છે અને સંપ્રાપ્ત ગુણને સારી રીતે સાચવી રાખે છે. પ્રાપ્ત થયેલા ગુણોને દોષિત કરતો નથી. તેથી તે ધર્મને યોગ્ય છે. નિર્ગુણ માણસ તો વીજા ગુણવંતને પણ પોતાની જેવા લેખે છે તેથી તે નથી તો કરતો તેમની ઉપર રાગ કે નથી કરતો ગુણ ઉપર રાગ. પરંતુ ઊલટો ગુણદ્વેષી હોઈ સદ્ગુણનો પણ અનાદર કરે છે અને આત્મ ગુણને મલીન કરી નાંખે છે માટે તે ધર્મ રત્નને માટે અયોગ્યજ છે.

૧૩ વિકથા કરવાના અભ્યાસવડે કલુષિત મનવાળો માણસ વિવેક રત્નને ઓછું દેખે અને ધર્મમાં તો વિવેકની યાસ જરૂર છે. તેથી

ધર્માર્થી માણસે સત્ય પ્રિય થવાનો અને સત્ય-હિતકારી વાતનેજ કહેવાનો અથવા સાંભળવાનો ઢાઢ રાખવો જોઈયે. આવા સત્યપ્રિય અને સત્યભાષક જીવથી સ્વપરનું હિત સહેજે થાય છે તેથી તેવા ગુણવાળાજ ધર્મરત્નને યોગ્ય છે. વિકથાવંતથી ઉભયને હાનિ પહોંચે છે તેથી તે અયોગ્ય છે.

૧૪ જેનો પરિવાર અનુકૂલ વર્તનારો, ધર્મશીલ અને સદાચારને સેવવાવાળો હોય એવો જાડાવલિયો માણસ નિર્વિઘ્નપણે ધર્મસાધન કરી શકે છે. પૂર્વોક્ત સ્વભાવવાળા કુટુંબથી ધર્મસાધનમાં કંઈ પણ અંતરાય આવવાનો સંભવ રહેતો નથી કેમકે એવું સાનુકૂલ કુટુંબ તો ધર્મસાધનમાં જોઈયે તેવી સહાય દઈ શકે છે. તેથી ધર્મશીલ અને સદાચારવાળા અનુકૂલ પરિવારવાળો ધર્મને દીપાવવાને યોગ્ય ગણાય છે તેવો પ્રતિકૂલ આચાર વિચારવાળા પરિવારવાળો યોગ્ય ગણાતો નથી, કેમકે તેથી તો ધર્મ માર્ગમાં વસ્તવોવસ્તવ વિઘ્ન ઉભા થાય છે. માટે શુદ્ધ અને સમર્થપક્ષની પણ ખાસ જરૂર છે.

૧૫ દીર્ઘદર્શી માણસ પૂર્વાપરનો અથવા લાભાલાભનો વિચાર કરી જેનું પરિણામ સારુંજ આવવાનો સંભવ હોય, જેમાં લાભ વધારે અને હેશ અલ્પ હોય અને જે ઘણા માણસોને પ્રશંસનીય હોય તેવા કામનોજ આરંભ કરેછે. તેવા દીર્ઘદર્શીજનો ધર્મ રત્નને યોગ્ય છે.

કેમકે તે વિચારશીલ અને વિવેકવંત હોવાથી સફળ પ્રવૃત્તિને કરનારા હોય છે. તે કંઈપણ વગર વિચાર્યું નહિ બની શકે એવું અસાધ્ય કાર્ય સહસા આરંભતાજ નથી. જે કાર્ય સુખે સાધી શકાય એવું માલમ પડે તેનોજ તે વિવેકથી આદર કરેછે. સહસાકારી બહુધા અસાધ્ય કાર્ય કરવા મંડી જાય છે અને તેમાં નિષ્ફળ નીવડવાથી તે પશ્ચાતાપનો ભાગી થાય છે તેથી તે ધર્મરત્નને લાયક ઠરતો નથી.

૧૬ વિશેષજ્ઞ પુરુષ વસ્તુઓના ગુણ દોષને પક્ષપાત રહિતપણે પિછાની શકે છે તેથી પ્રાયઃ તેવા માણસજ ઉત્તમ ધર્મના અધિકારી કહ્યા છે. જે અજ્ઞાનતાવડે હિતાહિત, કૃત્યાકૃત્ય, ધર્માધર્મ, મહ્યામહ્ય, પેયાપેય કે ગુણદોષ સંબંધી બિલકુલ અજ્ઞાત છે તે ધર્મને અયોગ્યજ છે. કેમકે જે પોતાનું હિત શું છે તેટલું સમજતા પણ નથી તે શી રીતે સ્વહિત સાધી શકશે ? અને સ્વહિત સાધવાને પણ અસમર્થ હોવાથી પરહિતનું તો કહેવુંજ શું ? તેથી પશુના જેવા અજ્ઞાન અને અવિવેકી જનો ધર્મને માટે અયોગ્ય છે.

૧૭ પરિપક્વ બુદ્ધિવાળા અર્થાત્ સદ્વિવેકાદિક ગુણ સંપન્ન એવા વૃદ્ધ પુરુષો પાપાચારમાં પ્રવૃત્તિ કરતાજ નથી. એમ હોવાથી તેવા વૃદ્ધને અનુસરીને ચાલનાર પણ પાપાચારથી દૂરજ રહે છે કેમકે જીવોને સોવત પ્રમાણે ગુણ આવે છે. કહેવત છે કે 'જેવી સોવત તેવી તેવી અસર.' તેવા શિષ્ટ પુરુષોને અનુસારે ચાલનાર ધર્મરત્નને યોગ્ય

થાય છે પરંતુ સ્વચ્છંદે ચાલનાર માણસ કદાપિ ધર્મને યોગ્ય થઈ શકતો નથી. કેમકે તે સદાચારથી તો પ્રાયઃ વિમુગ્ધ રહે છે.

૧૮ સમ્યગ્ જ્ઞાન દર્શનાદિક સર્વ સદ્ગુણોનું મૂળ વિનય છે, અને તે સદ્ગુણો વડેજ સ્વરૂં સુખ મેળવી શકાય છે. માટેજ જૈનશાશનમાં વિનયવંત-વિનીતને વચાપ્યો છે. લૌકિકમાં પણ કહેવાય છે કે ‘વનો (વિનય) વેરીને પણ વશ કરે.’ તો પછી શાસ્ત્રોક્ત નીતિ મુજબ વિનયનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તેના ફળનું તો કહેવુંજ શું? વિનયથી સર્વ ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી ઇષ્ટમુખના અભિલાષી જનોએ અવશ્ય વિનયનું સેવન કરવુંજ જોઈયે. અવિનીત માણસ ધર્મનો અધિકારી નથીજ. કેમકે તે તેની અસમ્ય વૃત્તિથી કંઈ પણ સદ્ગુણ પેદા કરી શકતો નથી, અને ઉલટો ઢેકાણે ઢેકાણે ક્લેશનો ભાગી થાય છે.

૧૯ કૃતજ્ઞ પુરુષ ધર્મગુરુને તત્ત્વબુદ્ધિથી પરોપકારી જાણીને તેનું વહુમાન કરે છે. તેથી સમ્યગ્ જ્ઞાન દર્શનાદિક સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે તેથી કૃતજ્ઞ માણસજ ધર્મરત્નને લાયક છે. કૃતજ્ઞ માણસ ઉપર સામાન્ય ઉપગાર કર્યો હોય તો તેને પણ તે ભૂલતો નથી તો અસાધારણ ઉપગારને કરનાર ઉપગારીને તો તે ભૂલેજ કેવ? કૃતવ્ર માણસ ઉપગારીએ કરેલા ઉપગારને વિસરી જઈ તેનો ઉલટો અપવાદ કરવા તત્પર થઈ જાય છે. દૂધ પાઈને ઉછેરેલા સાપની જેમ કૃતવ્ર નુકસાન કરે છે માટે તે ધર્મને યોગ્ય નથી.

૨૦ ધન્ય કૃત પુન્ય એવો પરહિતકારી પુરુષ ધર્મનું સ્વરૂં રહસ્ય સારી રીતે સમજી પ્રાપ્ત કરીને નિસ્પૃહ ચિત્ત છતો પોતાના પૂર્ણ પુરુ-
પાર્થયોગે અન્ય જનોને પળ સન્માર્ગમાં જોડી દે છે. અર્થાત્ ધર્મનું
સ્વરૂં રહસ્ય જાણનાર અને નિસ્પૃહપણે પોતાનું છતું વીર્ય ફોરવનાર
એવા પરહિતકારી પુરુષોનીજ બલિહારી છે. તેવા ધન્ય પુરુષો સ્વપરનું
હિત વિશેષે સાધી શકે છે. તેવા ભાગ્યશાળી મન્યો ધર્મને સારી રીતે
દીપાવી શકે છે તેથી તે ધર્મરત્નને અધિક લાયક છે. કેવલ સ્વાર્થ
વૃત્તિવાળાથી તેવો સ્વપર ઉપગાર સંભવતો નથી. તેથી નિઃસ્વાર્થ વૃ-
ત્તિ રાખવાની ધ્વાસ જરૂર છે. નિઃસ્વાર્થી જનો પરોપકારને પોતાના
શુદ્ધ સ્વાર્થથી ભિન્ન સમજતા નથી. અર્થાત્ પરોપકારને પોતાનું ધ્વાસ
કર્તવ્ય સમજીને કોઈની પ્રેરણા વિના સ્વભાવિક રીતેજ સેવે છે.

૨૧ લબ્ધ લક્ષ પુરુષ સકલ ધર્મકાર્યને સુખે સમજી શકે છે
અને તે દક્ષ-ચંચલ તથા સુખે કેલવી શકાય એવો હોવાથી થોડા
વચ્ચતમાંજ સર્વ ઉત્તમ કલામાં પારગામી થઈ શકે છે. આવો કાર્ય
દક્ષ પુરુષ ધર્મરત્નને લાયક હોઈ શકે છે. પરંતુ અકુશલ, અશિક્ષ-
ણીય અને મંદ પરિણામી તેમજ અતિ પરિણામી જનો ધર્મને લાયક
થઈ શકતા નથી. કેમકે તેમની નજર સાપેક્ષપણે સર્વત્ર ફરી વળતી
નથી. તેથી તેઓ સત્ય ધર્મથી બાહ્ય રહ્યા કરે છે, અર્થાત્ ધર્મના
સ્વરૂં રહસ્યને પામી શકતાજ નથી. માટે ધર્મથી જનોણ કાર્યદક્ષ
અને કર્તવ્ય પરાયણ થવાની પળ પૂરી જરૂર છે. ”

આ પ્રમાણે એ એકવીશ ગુણોનું કંઈક સહેતુક વર્ણન ‘ધર્મપ્રકરણ’ ગ્રંથને અનુસારે કરવામાં આવ્યું છે. એ ઉપર વર્ણવેલા ગુણો જેમણે સંપાદ્ધ કર્યા છે તે ભાગ્યશાળી ભવ્ય જનો ધર્મરત્નને લાયક થાય છે. એ એકવીશ ગુણ સંપૂર્ણ જેમને પ્રાપ્ત થયા છે તે ઉત્કૃષ્ટ રીતે લાયક છે. ચતુર્થ ભાગે ન્યૂન ગુણવાળા ભવ્ય મધ્યમ રીત્યા લાયક છે અને અર્ધા ભાગથી ન્યૂન ગુણવાળા ભવ્યો જઘન્ય ભાગે લાયક છે. પરંતુ તેથી પણ ન્યૂન ગુણવાળા હોય તેતો દરિદ્રપ્રાય-અયોગ્ય સમજવાના છે. એમ સમજીને સર્વજ્ઞ ભાષિત શુદ્ધ ધર્મના અભિલાષી જનોએ જેમ વને તેમ ઉક્ત ગુણોમાં વિશેષે આદર કરવો યોગ્ય છે. કારણ કે પવિત્ર ચિત્ત પણ શુદ્ધ ભૂમિમાંજ શોભે છે અને ભૂમિ-શુદ્ધિ ઉક્ત ગુણોવડેજ થાય છે.

ઉક્ત ગુણ ભૂષિત ભવ્ય સત્ત્વોએ શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે શુદ્ધ સંયમધારી સદ્ગુરુ પાસે શુશ્રુષા પૂર્વક ધર્મનું સ્વરૂપ સાંભળવા અને તેનું મનન કરવા સાથે યથાશક્તિ તેનું પરિશીલન કરવાને પ્રયત્ન સેવવો જોઈયે. તે ધર્મ મુખ્યપણે બે પ્રકારનો છે. દેશવિરતિ ધર્મ અને સર્વ વિરતિ ધર્મ. દેશવિરતિ ધર્મના અધિકારી ગૃહસ્થ લોક હોઈ શકે છે અને સર્વ વિરતિ ધર્મના અધિકારી સાધુ મુનિરાજ હોઈ શકે છે. સ્થૂલ થકી હિંસા, અસત્ય, અદત્ત, મૈથુનનો ત્યાગ અને પરિગ્રહનું પ્રમાણ કરવારૂપ પાંચ અણુવ્રત, દિગ્ વિરમણ, ભોગોપભોગ વિરમણ અને અનર્થદંડ વિરમણરૂપ ત્રણ ગુણવ્રત તથા સામાયક, દેશાવગાસિક, પૌ-

ષઠ અને અતિથિ સંવિભાગરૂપ દ્વાદશવ્રત ગૃહસ્થ (શ્રાવક) ને હોઈ શકે છે. સાધુ મુનિરાજને તો સર્વથા હિંસા, અસત્ય, અદત્ત, અબ્રહ્મ તથા પરિગ્રહના પરિહારથી અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અ-સંગતારૂપ પાંચ મહાવ્રતો પાઠવા સાથે રાત્રીભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરવાનો હોય છે. (વિવેકવંત ગૃહસ્થ પળ રાત્રીભોજનનો ત્યાગજ કરે છે,) તે ઉપરાંત સાધુ મુનિરાજને નીચેની દશ શિક્ષા સંપૂર્ણ રીતે પાઠવાની હોય છે અને ગૃહસ્થને બની શકે તેટલા પ્રમાણમાં તે પાઠવાની હોય છે.

‘ ધર્મની દશ શિક્ષા ’

૧ ક્ષમા--અપરાધિ જીવોનું અંતઃકરણથી પળ અહિત નહિ ઇ-ચ્છતાં જેમ સ્વપરહિત થઈ શકે તેમ સહનશીલતા પૂર્વક ઉચિત પ્રવૃત્તિ યા નિવૃત્તિ કરવી અને જિનેશ્વર પ્રભુના પવિત્ર વચનનો તેવો મર્મ સ-મજીને અથવા આત્માનો એવોજ ધર્મ સમજીને સહજ સહનશીલતા ધારવો તે.

૨ મૃદુતા—જાતિમદ, કુલમદ, બલ્લમદ, પ્રજ્ઞામદ, તપમદ, રૂપ-મદ, લાભમદ અને ऐश्वर्यમદનું સ્વરૂપ સારી રીતે સમજી તેથી થતી હાનિને વિચારી તે સંબંધી મિથ્યાભિમાન તજીને નમ્રતા યાને લઘુતા ધારણ કરવી. ગુણગુણીનો દ્રવ્ય ભાવથી વિનય સાચવવો, તેમની ડ-

ચિત્ત સેવા ચાકરી કરવી તેમનું અપમાન કરવાથી સદંતર દૂર રહેવું. વિગેરે નમ્રતાના નિયમો ધ્યાનમાં રાખીને સ્વપરની પરમાર્થથી ઉન્નતિ થાય એવો સતત યત્ન રાખી રહેવું તે.

૩ સરલતા—સર્વ પ્રકારની માયા તર્જી નિષ્કપટ થઈ રહેણી કહેણી એક સરસી પવિત્ર રાખવી. જેમ મન, વચન અને કાયાની પવિત્રતા સચવાય, અન્ય જનોને સત્યની પ્રતીતિ થાય તેમ પ્રયત્નથી સ્વ ઉપયોગ સાધ્ય રાખીને વ્યવહાર કરવો તે.

૪ સંતોષ—વિષય તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરી, તે માટે થતા સંકલ્પ વિકલ્પોને શમાવી દઈ, તુષ્ટ વૃત્તિને ધારણ કરી, સ્થિર ચિત્તથી સમ્યક્ દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયીનું સેવન કરવું તેમજ સર્વ પાપ ઉપાધિથી નિવર્તવું તે.

૫ તપ—મન અને ઇન્દ્રિયોના વિકાર દૂર કરવા તેમજ પૂર્વ કર્મનો ક્ષય કરવા સમતા પૂર્વક વાહ્ય અને અભ્યંતર તપનું સેવન કરવું. ઉપવાસ આદિક વાહ્ય તપ સમજીને સમતા પૂર્વક કરવાથી જ્ઞાન ધ્યાન પ્રમુખ અભ્યંતર તપની પુષ્ટિને માટેજ થાય છે. તેથી તે અવશ્ય કરવા યોગ્યજ છે. તપથી આત્મા કંચનના જેવો નિર્મલ થાય છે.

૬. સંયમ—વિષય કષાયોદિક પ્રમાદમાં પ્રવર્તતા આત્માને નિયમમાં રાખવા યમ નિયમનું પાલન કરવું, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું, કષાયનો ત્યાગ કરવો અને મન વચન કાયાને વનતા કાંબુમાં રાખવા તે.

૭ સત્ય—સહુને પ્રિય અને હિતકર થાય એવુંજ વચન વિચારીને અવસર ઉચિત બોલવું, જેથી ધર્મને કોઈ રીતે બાધક ન આવે તે.

૮ શૌચ—મન વચન અને કાયાની પવિત્રતા જાળવવાને બનતો પ્રયત્ન સેવ્યા કરવો. પ્રમાણિકપણેજ વર્તવું, સર્વ જીવને આત્મ સમાન લેખવા. કોઈની સાથે અંશમાં પણ વૈર વિરોધ રાખવો નહિ. સહુને મિત્રવત્ લેખવા, તેમને બનતી સહાય આપવી અને ગુણવંતને દેખી મનમાં પ્રમુદિત થવું, પાપી ઉપર પણ દ્વેષ ન કરવો તે.

૯ નિષ્પરિગ્રહતા—જેથી મૂર્છા ઉત્પન્ન થાય એવી કોઈપણ વસ્તુનો સંગ્રહ નહિ કરવો. પરિગ્રહને અનર્થકારી જાણી તેનાથી દૂર રહેવું, કમલની પેરે નિર્લેપપણું ધારવું. પરસ્પૃહાને તજી નિસ્પૃહપણું આદરવું.

૧૦ બ્રહ્મચર્ય—નિર્મલ મન વચન અને કાયાથી કિંપાકની જિવા પરિણામે દુઃસ્વદાયક વિષયરસનો ત્યાગ કરી નિર્વિપયપણું યાને નિર્વિકારપણું આદરવું. વિવેક રહિત પશુના જેવી કામક્રીડા તજી મુશીલપણું સેવવું. લજ્જાહીન એવી મૈથુન ક્રીડાનો ત્યાગ કરી આત્મરતિ ધારવી તે. આ દશવિધ ધર્મશિક્ષાનું શુદ્ધ શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવન કરવાથી કોઈ પણ જીવનું સહજમાં કલ્યાણ થઈ શકે છે. માટે તેનું યથાવિધ સેવન કરવાની અતિ આવશ્યકતા છે. સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર એજ મોક્ષનો સ્વરો માર્ગ છે.

॥ अथ परमातम छत्रीशी. ॥

परम देव परमातमा परम ज्योति जगदीस ॥ परमभाव उरआ-
नकें प्रणमत हुं नीस दीस ॥ १ ॥ एक ज्युं चेतन द्रव्य है. तामें
तीन प्रकार ॥ वहिरातम अंतर कह्यो, परमातम पद सार ॥ २ ॥
वहिरातम ताकुं कहै, लखे न ब्रह्म स्वरूप ॥ मगन रहे परद्रव्य है,
मिथ्यावंत अनूप ॥ ३ ॥ अंतर आतमा जीव सो, सम्यक् दृष्टि
होय ॥ चौथै अरु फुनि वारषै, गुणथानक लों सोय ॥ ४ ॥ परमा-
तम परब्रह्मकों, प्रगट्यो शुद्ध स्वभाव ॥ लोकालोक प्रमाण सब,
झलके तिनमें आय ॥ वाहिर आतम भाव तज, अंतर आतमा होय
॥ परमातम पद भजतु है, परमातम वहे सोय ॥ ६ ॥ परमातम
सोइ आतमा, अवर न दुजो कोइ ॥ परमातमकुं ध्यावते, एह पर-
मातम होय ॥ ७ ॥ परमातम परब्रह्म है, परम ज्योति जगदीस ॥
परसु भिन्न निहारीथे, जोइ अलख सोइ इस ॥ ८ ॥ जे परमातम
सिद्ध मै, सोहि आतमा माहिं ॥ मोह मयल इग लगी रह्यो, तामे
सुझत नाहि ॥ ९ ॥ मोह मयल रागादिके, जा छिन कीजे नास ॥
ता छिन एह परमातमा, आपहि लहे प्रकास ॥ १० ॥ आतम सो
परमातमा, परमात सोइ सिद्ध ॥ विचकी दुविधा मीट गइ, प्रगट
भइ निज रिद्ध ॥ ११ ॥ मेंहि सिद्ध परमातमा, मेंहि आतमराम ॥
मेंहि ग्याता गेयको, चेतन मेरो नाम ॥ १२ ॥ मेंहि अनंत सुखको
धनी, सुखमें मोहि सोहाय ॥ अविनासी आणंदमय, सोइहं त्रिभुवन

રાય ॥ ૧૩ ॥ સુદ્ધ હમારો રૂપહેં, શોભિત સિદ્ધ સમાન ॥ ગુણ અ-
 નંત કરી સંયુત, ચિદાનંદ ભગવાન ॥ ૧૪ ॥ જેસો સિવપેં તહિવે
 વસેં, તેસો યા તનમાંહિ ॥ નિશ્ચય દૃષ્ટિ નિહારતાં, ફેર રંચ કહું નાં-
 હિ ॥ ૧૫ ॥ કરમનકેં સંજોગ તે, ભણે ત્રીન પ્રકાર ॥ એક આત્મા
 દ્રવ્યકું, કરમ નટાવણ હાર ॥ ૧૬ ॥ કર્મ સંઘાતેં અનાદિકે, જોર
 ન કહું વસાય ॥ પાંચ કલા વિવેકકી, રાગ દ્વેષ છિન જાય ॥ ૧૭ ॥
 કેરમનકી જર રાગ હે, રાગ જરે જર જાય ॥ પરમ હોત પરમાત્મા, ભાઈ
 સુગમ ઉપાય ॥ ૧૮ ॥ કાહેકું મટકત ફીરે, સિદ્ધ હોનકેં કાજ ॥
 રાગ દ્વેષકું ત્યાગ દે, ભાઈ સુગમ ઇલાજ ॥ ૧૯ ॥ પરમાત્મ પદકો
 ધનિ, રંગ ભયો વિલલાય ॥ રાગ દ્વેષકી પ્રીતિ સૌ, જનમ અકારથું
 જાય ॥ ૨૦ ॥ રાગ દ્વેષકી પ્રીતિ તુમ, બુલે કરો જન રંચ ॥ પરમા-
 ત્મપદ ઢાંકકે, તુમહિ કિયે તિરયંચ ॥ ૨૧ ॥ જપ તપ સંજમ સવ
 મહે. રાગ દ્વેષ યૌ નાહિ ॥ રાગ દ્વેષ જો જાગતે, એ સવ ભયે જ્યું
 નાહિ ॥ ૨૨ ॥ રાગ દ્વેષકે નાસતે, પરમાત્મ પરકાસ ॥ રાગ દ્વેષકે
 ભાસતે, પરમાત્મ પદ નાસ ॥ ૨૩ ॥ જો પરમાત્મ પદ ચહેં, તો તુમ
 રાગ નિવાર ॥ દેહી સંજોગ સ્વામીકો, અપને હિયે વિચાર ॥ ૨૪ ॥
 લાખ વાતકી વાત ઇહ, જોકુ દેહ વતાય ॥ જો પરમાત્મ પદ ચહે,

૧ જેમ સિદ્ધ ભગવાન સિદ્ધક્ષેત્રમાં વિરાજે છે. ૨ કર્મનું મૂળ
 રાગ છે, રાગ ગયે છતે નિમૂળ થયે છતે કર્મનો અંત આવવાનો છે
 અને ત્યારેજ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત થવાનું છે. ૩ નિષ્ફળ

राग द्वेष तज भाइ ॥ २५ ॥ राग द्वेष त्याग विनु, परमात्म पद
नाहिं ॥ कोटि कोटि जप तप करे, सब अकारथ जाय ॥ २६ ॥
दोष आतमाकुं इह, राग द्वेषको संग ॥ जेसे पास मजीठमें, वस्त्र
और हि रंग ॥ २७ ॥ तेसे आत्म द्रव्यकुं, राग द्वेषके पास ॥ कर्म
रंग लागत रहे, कैसे लहे प्रकाश ॥ २८ ॥ इण कर मनको जीतवो,
कठीन बात हे वीर ॥ जर खोदे विनुं नहि मिटें, दुष्ट जात वे पीरें
॥ २९ ॥ लैल्लोपतो के कीयो, ए मिटवे के नाहि ॥ ध्यान अ-
गनी परकाशके, होम देहि ते मांहि ॥ ३० ॥ जुं दारु के गंजकुं,
नर नहि शके उठाय ॥ तनक आग संजोग ते, छिन एकमें उड जाय
॥ ३१ ॥ देह सहित परमात्मा, एह अचरीजकी बात ॥ राग द्वेषके
त्याग ते, करम शक्ति जरी जात ॥ ३२ ॥ परमात्म के भेद द्वय,
निकल सगल परवान ॥ सुख अनंतमें एकसे कहेवे के द्वय थाय ॥
॥ ३३ ॥ भाइ एह परमात्मा, सोहं तुममें याहि ॥ अपणि भक्ति
संभारके लिखा बग देतांहि ॥ ३४ ॥ राग द्वेष कुं त्यागके, धरी
परमात्म ध्यान ॥ युं पावे मुख सास्वत, भाइ इम कल्याण ॥ ३५ ॥
परमात्म छत्रीसी को, पढियो प्रीति संभार ॥ चिदानंद तुम प्रति
लखी आत्म के उद्धार ॥ ३६ ॥ इति.

१ मूळ. २ पीड, आपदा. ३ ललोपतो कर्णे, खेद मात्र
धारवाथी कंड बळवानुं नथी, ते माटे तो प्रबळ पुरुषार्थनी जरूर छे.
४ तणखो, अल्प मात्र.

अथ श्री अमृतवेलीनी सङ्ज्ञाय.

चेतन ज्ञान अजुवालीयें, टालीयें मोह संतापरे, चित्त डमडोलतुं वालीयें, पालीयें सहज गुण आपरे ॥ चे० ॥ १ ॥ उपशम अमृत रस पीजीयें, कीजीयें साधु गुणगानरे, ^१अधमवयगें नवि खीजीयें, दीजीयें सज्जनने मानरे. ॥ चे० ॥ २ ॥ क्रोध ^२अनुबन्ध नवि राखीयें भाखीयें वयग मुखे साचरे; समकित रत्न रुचि जोडीयें, छोडीयें कुमति मति काचरे ॥ चे० ॥ ३ ॥ शुद्ध परिणामने कारणें, चारनां शरण धरे चित्तरे, प्रथम तिहां शरण अरिहंतनुं, जेह जगदीश जग ^३मित्तरे ॥ चे० ॥ ४ ॥ जे समोसरणमां ^४राजतां, भांजतां भविक संदेहरे; धर्मना वचन वरसे सदा, पुष्करावर्त्त जिम मेहरे ॥ चे० ॥ ५ ॥ शरण बीजुं भजे सिद्धनुं, जे करे कर्म ^५चकचूररे; भोगवे राज शिवनगरनुं, ज्ञान आनंद भरपुररे ॥ चे० ॥ ६ ॥ साधुनुं शरण त्रीजुं धरे, जेह साधे शिव पंथरे; मूल उत्तर गुण जे वर्या, भवतर्या भाव ^६निग्रंथरे ॥ चे० ॥ ७ ॥ शरण चोथुं करे धर्मनुं, जेहमां ^७वर दया भावरे, जे सुखहेतु जिनवर कहुं, पापजल तारवा नावरे ॥ चे० ॥ ८ ॥ चारनां शरण ए पडिवजे, वलीं भजे भावना शुद्धरे; ^८दुरित सवि आपणां निंदिये, जेम होये संवर वृद्धिरे ॥ चे० ॥ ९ ॥ इहभव

१ नीच, २ परंपरा, ३ मित्र, ४ शोभतां, ५ क्षय, ६ साधु, ७ प्रधान, ८ दुष्कर्म.

परभव आचर्या, पाप अधिकरण मिथ्यातरे; जेह जिनाशातनादिक
घणां, निंदिये तेह गुण घातरे ॥ चे० ॥ १० ॥ गुस्तणां वचन ते
अवगणी, गुंथिया आप मत जालरे, बहुपरे लोकने भोलव्यां, निंदिये
तेह जंजालरे ॥ चे० ॥ ११ ॥ जेह हिंसा करी आकरी, जेह बोल्या
मृषावादरे, जेह परधन हरी हरखीयां, कीधलो काम उन्मादरे ॥ चे०
॥ १२ ॥ जेह धन धान्य मूर्छा धरी, सेविया चार कपायरे; रागने
द्वेषने वश हुआ, जे कीयो कलह उपायरे ॥ चे० ॥ १३ ॥ जूठ जे
आल परने दियां, जे कर्या पिशुनता पापरे, राति अरति निंद
माया मृषा, बलिय मिथ्यात्व संतापरे ॥ चे० ॥ १४ ॥ पाप जे ए-
हवां सेवीयां, तेह निंदिये त्रीहुं कालरे, मुकृत अनुमोदना कीजियें,
जिम होये कर्म विसरालरे ॥ चे० ॥ १५ ॥ विश्व उपगार जे जिन
करे, सार जिन नाम संयोगरे, ते गुण तास अनुमोदिये, पुण्य अनु-
बंध शुभ योगरे ॥ चे० ॥ १६ ॥ सिद्धनी सिद्धता कर्मना, क्षय
थकी उपनी जेहरे, जेह आचार आचार्यनो, चरण वन सिंचवा
मेहरे ॥ चे० ॥ १७ ॥ जेह उवझायनो गुण भलो, सूत्र सज्झाय
परिणामरे, साधुनी जे वळी साधुता, मूल उत्तर गुण धामरे ॥ चे०
॥ १८ ॥ जेह विरति देश श्रावक तणी, जे समकित सदाचाररे;
समकित द्रष्टि सुरनर तणी, तेह अनुमोदिये साररे ॥ चे० ॥ १९ ॥
अन्यमां पण दयादिक गुणा, जेह जीन वचन अनुसाररे; सर्व ते

ચિત્ત અનુમોદિયેં, સમક્ષિત વીજ નિરધારે ॥ ચે૦ ॥ ૨૦ ॥ પાપ નવી તીવ્ર ભાવે કરી, જેહને નવી ભવ રાગરે; યચિત સ્થિતિ જેહ સેવે સદા, તેહ અનુમોદવા લાગરે ॥ ચે૦ ॥ ૨૧ ॥ થોડલો પળ ગુણ પરતળો, સાંભઠી હર્ષ મન આળરે; દોષ લવ પળ નિજ દેશતાં, નિજ ગુણ નિજ આતમા જાળરે ॥ ચે૦ ॥ ૨૨ ॥ યચિત વ્યવહાર અવ-લંબને, એમ કરી સ્થિર પરિણામરે; ભાવિયે શુદ્ધ નય ભાવના, ^૧પા-વનાશય તણું ઠામરે ॥ ચે૦ ॥ ૨૩ ॥ દેહ દમન વચન પુદ્ગલ થ-કી, કર્મથી ભિન્ન તુજ રૂપરે; અક્ષય અકલંક છે જીવનું, જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપરે ॥ ચે૦ ॥ ૨૪ ॥ કર્મથી કલ્પના યપજે, પવનથી જેમ જલ-ધિ વેલરે; રૂપ પ્રગટે સહજ આપણું, દેશતાં દ્રષ્ટિ સ્થિર મેલરે ॥ ચે૦ ॥ ૨૫ ॥ ધારતાં ધર્મની ધારણા, ધારતાં મોહ વડ ચોરરે; જ્ઞાન રૂચી વેલ વિસ્તારતાં, વારતાં કર્મનું જોરરે ॥ ચે૦ ॥ ૨૬ ॥ રાગ વિષ દોષ યતારતાં, જારતાં દ્વેષ રસ શેપરે; પૂર્વ મુનિ વચન સંભારતાં, ^૨સારતાં કર્મ નિઃશેપરે ॥ ચે૦ ॥ ૨૭ ॥ દેશીયેં માર્ગ શિવ નગર-નો, જે યદાસિન પરિણામરે; તેહ અળછોડતાં ચાલિયેં, પામિયેં જીમ પરમ ધામરે ॥ ચે૦ ॥ ૨૮ ॥ શ્રી નય વિજય ગુરુ શિષ્યની, શિશ્વ-ડી અમૃતવેલરે; એહ જે ચતુર નર આદરે, તે લહે સુયશ રંગરેલરે ॥ ચે૦ ॥ ૨૯ ॥

॥ ઇતિ શ્રી હિતશિક્ષા સજ્જ્ઞાય સમાપ્ત ॥

૧ પવિત્ર ઇરાદો, ૨ નાશ કરતા.

શ્રી જૈન હિતોપદેશ ભાગ ત્રીજો.

મંગલાચરણ રૂપ.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય વિરચિત શ્રી મહાવીરજિન સ્તોત્ર
સારાંશ.

૧. અધ્યાત્મ વેદીને પળ પરાકાષ્ટિથી પ્રાપ્ય વિદ્વાનોને પળ વ-
ચન અગોચર અને ચર્મ ચક્ષુને પ્રગટ ન દેખાય એવા શ્રી વર્ધમાન પ્ર-
ભુની સ્તુતિ કરવા પ્રયત્ન કરુંછું.

૨. હે પ્રભુ તારી સ્તુતિ કરવા યોગીજનો પળ અસમર્થ છે; તો
મારા જેવાનું તો કહેવુંજ શું ? પરંતુ ગુણાનુરાગ તો તેઓની પેરે મારે
પળ નિશ્ચલ છે. આવો નિશ્ચય કરીને તારી સ્તુતિ કરતો હું પોતે મૂર્ખ
છતાં અપરાધી ઠરતો નથી.

૩. ગંભીર અર્થવાળી શ્રી સિદ્ધસેન સૂરિની રચેલી સ્તુતિયો
ક્યાં ? અને આ અળકેલવાયેલી સ્તુતિ ક્યાં ? તથાપિ હસ્તિ નાયકન
પંથે ચાલનારો તેનો બાઝ ગતિમાં સ્વલના પામતો છતો શોધવા યોગ્ય
નથી. કેમકે તે સ્વપિતાનાજ પનોતે પગલે ચાલનારો હોવાથી અંતે
પિતાની પવિત્ર પદવી પ્રાપ્ત કરી શકેજ છે.

૪. હે જિનેંદ્ર વિવિધ ઉપાયોવડે આપ જે દુષ્ટ દોષોને દૂર કરો

નાંત્રો છો તેજ દોષોને અન્ય તીર્થ નાયકો આપની અસૂયાષ્ટે જાળે હોય નહિં તેમ સ્વયં સ્વીકારીને સર્થિક (સફલ) કરે છે. તે આશ્ચર્ય-કારક વાત છે. કેમકે ગમે તેને પણ દુષ્ટ રાગ દ્વેષાદિક દોષો તો દૂરજ કરવા યોગ્ય છે. છતાં તેમણે તો તેજ દુષ્ટ દોષોનો આગ્રહ પૂર્વક સ્વીકારજ કર્યો લાગે છે, એજ મહા આશ્ચર્યકારક છે.

૫. હે નાય ! વસ્તુ સ્વરૂપને યથાસ્થિત વતાવતા આપ લગારે આડંબર રચતા નથી. વીજા વાગાડંબરી તો કહક કપોલ કલ્પિત વાતો લાવીને સ્વડી કરે છે તેવા મિથ્યાડંબરી-મહા પંડિતોથી સર્થુ ?

૭. ક્ષણે ક્ષણે શુભ ધ્યાનના બઢથી ત્રણ જગત્ને, નિત્ય પ્રતિ અત્યંત અનુગ્રહ કરતા આપ વિદ્યમાન છતાં અન્યજનો આપ વિના નામ માત્ર દયાને દાસ્તવનારા વીજા બુદ્ધાદિક દેવનો શા માટે આશ્રય કરતા હશે ? સ્વેચ્છર તે તેઓની શુદ્ધ દેવ તત્વાદિકની સ્વરી પરીક્ષાની ગંભીર સ્વામીને લીધેજ થવું સંભવે છે. શુદ્ધ તત્ત્વ પરીક્ષક તો વિવેકના સદ્ભાવે સત્ય વસ્તુનો અનાદર કરી શકેજ નહિં.

૭. પોતેજ કુમાર્ગને લવતા છતાં અન્ય જનોને પણ એવા દુષ્ટ દોષના ભાગી કરે છે; વીજાને પણ એવીજ ઠગાઈ શીખવે છે; અને સન્માર્ગગામીનો, સન્માર્ગના જાણનો, તથા સન્માર્ગ દર્શકનો, કેવલ ગુણદ્રેષથી અંધ થયેલા સાક્ષાત્ અનાદર કરે છે; એજ સ્વેદકારક છે.

૮. જો આકાશમાં તગતગતા સજવા સહસ્ર કીરણબાહ્ય સૂર્ય-નો પ્રભાવ કરી શકે, તોજ અન્ય દર્શની જનો આપના સર્વોચ્ચ

શાસનનો પરાભવ કરી શકે. સર્વદર્શી એવા આપના સ્યાદ્વાદ શાસનનો કોઈ ક્યારે પણ પરાભવ કરવા સમર્થ થઈ શકેજ નહિં.

૯. આશ્રય કરવા યોગ્ય અને પવિત્ર એવા આપના શાસનમાં જે શંકા અથવા ગેરવિશ્વાસ કરે છે; તે સ્વચ્છતા સ્વાદિષ્ટ અને સ્વ-હિતકારી પથ્યમાંજ સંદેહ અને ગેરવિશ્વાસ કરે છે.

૧૦. અમે પરીક્ષા પૂર્વક કહિયે છીએ કે, હિંસાદિક અસત્ કર્મનો ઉપદેશ કરવાથી અસર્વજ્ઞ કથિત હોવાથી તથા નિર્દય અને દુર્બુદ્ધિજનોએ આદર કરેલો હોવાથી આપના સિવાયના અન્યના આગમ અપ્રમાણ છે આ વાત અમે નિષ્પક્ષપાતપણે વિચારીને કહિયે છીએ.

૧૧. હિતોપદેશ કરવાથી, સર્વજ્ઞ પ્રણીત હોવાથી, મોક્ષાભિલાષી ઉત્તમ સાધુજનોએ સ્વીકારેલ હોવાથી, અને પૂર્વાપર અર્થ વિષયે વિરોધ રહિત હોવાથી આપના આગમોજ ઉત્તમ જનોએ આદરવા યોગ્ય-પ્રમાણભૂત છે. અન્ય અસર્વજ્ઞ કથિત આગમો તેવા પ્રમાણભૂત નહિં હોવાથી મોક્ષાર્થી જનોએ આદરવા યોગ્ય નથી.

૧૨. આપના ચરણમાં સુરેન્દ્રનું લુંટન અન્ય દર્શની માનો યા ન માનો કિંતુ આપનું યથાવસ્થિત વસ્તુનું કથન તેમનાથી શી રીતે નિષેધી શકાશે ? અવિરોધી વચનનું ઉત્થાપન કરવા કોઈ પણ સમર્થ થઈ શકતુંજ નથી.

૧૩. છતાં જે આ લોકો આપના સર્વોત્તમ શાસનનો અનાદર કરે છે; યાતો તેમાં ગેરવિશ્વાસ ધારે છે; તે દુષ્પમા કાલનો દોષ છે, અથવા તો તે તેમના સ્વરેસર ઉદય પ્રાપ્ત થયેલા અશુભ કર્મનોજ દોષ છે.

૧૪. હજારો ગમે વર્ષો સુધી તપ કરો, તથા યુગનાયુગ સુધી યોગની ઉપાસના કરો, તોપણ આપના પવિત્ર માર્ગને પકડ્યા વિના મોક્ષની ઇચ્છા રાખતા છતાં તે ઘાપડા મોક્ષને પામતા નથી. માટે મોક્ષાર્થી સજ્જનોએ શુદ્ધ તત્ત્વને સમ્યક્ સમજી તેનોજ આદર કરવો યુક્ત છે. શુદ્ધ તત્ત્વને વરાવર ઓઢાવીને તેનો પૂર્ણ પ્રેમથી સ્વીકાર કરી તેમાંજ તન્મય થઈ રહેનાર અવશ્ય મોક્ષને પામી શકે છે. આપની પવિત્ર ભક્તિથી ભવ્ય જનોને દિવ્ય ચક્ષુવડે અવિરુદ્ધ માર્ગનું ચત્યાર્થે જ્ઞાન તથા પ્રતીતિ થાઓ ! તથાસ્તુ !!

જ્ઞાનસાર મૂત્ર રહસ્ય-પ્રસ્તાવના.

જે સહજ સ્વરૂપ સાધવાને જેવા લક્ષથી જિનેશ્વર દેવે જિન મતાનુયાયી જનોને સ્વ સ્વ યોગ્યતાનુસારે ધર્મ સાધન કરવા ફરમાવ્યું છે તેનું સંક્ષેપથી પણ નિચોલરૂપે સ્વરૂપ આ ગ્રંથ ઉપરથી બારીકીથી જોતાં સમજાશે. તેથી તત્ત્વ ગવેષી જનોજ આ ગ્રંથના અધિકારી છે.

આ ગ્રંથમાં જૂદા જૂદા ૩૨ અગત્યના વિષયો સર્વલ યુક્તિ પૂર્વક સમજાવવામાં આવ્યા છે. તે તે વિષયોનું મધ્યસ્થતાથી મનન કરતાં કોઈપણ મહ્યાત્મા વિષય-કામનાદિકથી વ્યાવૃત્ત થઈ સહેજે નિવૃત્તિ માર્ગે ચઢે એવું તેમાં સામર્થ્ય છે. રાગાદિક અંતરંગ વૈરી માત્રનો જય કરનાર જિનેશ્વર દેવ આત્મ કલ્યાણાર્થીઓને કેવો સન્માર્ગ ઉપદિશે છે, તે આવા ગ્રંથથી સહેજે સમજી શકાય છે. આ ગ્રંથ તત્ત્વજ્ઞાનનો એક નમૂનો છે. યદ્યપિ જૈનદર્શનમાં તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી સંકડો ગ્રંથો વિદ્યમાન છે, તોપણ તે સર્વમાં જે કંઈ વક્તવ્ય છે તેનું અત્ર દોહનરૂપે

કથન કરેલું છે, એમ ઉક્ત ગ્રંથના નામ તથા તદ્ અંતર્ગત વિષયો ઉપરથી સમજી શકાય છે. આ વિષયોનું સ્વરૂપ એકાએક તેના સારા સંસ્કાર વિના વાંચવા માત્રથી સમજી શકાય એમ નથી માટે તેનું મનન કરવા અને તેમ કરી જરૂર જણાય ત્યાં ગુરુ ગમ્ય લહી સમજવા દરેક કલ્યાણાર્થીને પ્રથમ ભલામણ છે. નિશ્ચય અને વ્યવહાર એ બંને માર્ગ જિનોપદિષ્ટ છે. વ્યવહાર માર્ગે થઈને નિશ્ચય માર્ગ સોંધી શકાય છે. શુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં એકતા પામી-તન્મય થઈ જવું એ નિશ્ચય માર્ગ છે. અથવા વિભાવને વમી-પરસ્પૃહાને તજી સ્વભાવ રમણી થવું, સ્વરૂપસ્થ થઈ રહેવું, તેજ નિશ્ચય માર્ગ છે; તેને પમાડનાર વ્યવહાર માર્ગ છે. તે વ્યવહારની ઉપેક્ષા કરનાર ઉભય ભ્રષ્ટ થાય છે. જે માટે આ ગ્રંથકારજ અન્ય સ્થળે કહે છે કે—

નિશ્ચય દૃષ્ટિ હૃદય ધરીજી, જે પાલે વ્યવહાર ॥

પુન્યવંત તે પામશેજી, ભવ સમુદ્રનો પાર.

॥ ઘન મોહન જિનજી૦ ॥

આ અપૂર્વ ગ્રંથના આદર પૂર્વક અભ્યાસથી ભવ્યાત્માઓ અક્ષય સુરવના અધિકારી થાઓ ! એમ ઇચ્છી આ પ્રસ્તાવના પૂર્ણ કરું છું.

લેખક સ્વપર હિતકાંક્ષી,

કર્પૂરવિજયજી.

श्री जैनहितोपदेश भाग ३ जो.

॥ ज्ञानसार सूत्र ॥

रहस्यार्थ साथे.

१ पूर्णता—अष्टक.

ऐंद्र श्री सुख मग्नेन ॥ लीलालग्नमिवाखिलम् ॥
सच्चिदानंदपूर्णन ॥ पूर्ण जगदवेक्ष्यते ॥ १ ॥
पूर्णता या परोपाधेः ॥ सा याचितक मंडनं ॥
या तु स्वाभाविकी सैव ॥ जात्यरत्न विभानिभा ॥ २ ॥
अवास्तवी विकल्पैः स्यात् ॥ पूर्णताब्धे स्विर्मिभिः ॥
पूर्णानंदस्तु भगवाँ ॥ स्तिमितो दधि सन्निभः ॥ ३ ॥
जागर्त्ति ज्ञान दृष्टि श्रेत् ॥ तृष्णा कृष्णाऽहिजांगुली ॥
पूर्णानंदस्य तत्किंस्या ॥ द्वैन्य वृश्चिक वेदना ॥ ४ ॥
पूर्यन्ते येन कृपणा ॥ स्तदुपेक्षैव पूर्णता ॥
पूर्णानंद मुधा स्निग्धा, दृष्टिरेषा मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

અપૂર્ણઃ પૂર્ણતામેતિ, પૂર્યમાણસ્તુ હીયતે ॥
 પૂર્ણાનંદ સ્વભાવોઽયં ॥ જગદ્દ્રુત દાયકઃ ॥ ૬ ॥
 પરસ્વત્વ કૃતોન્માથા ॥ ભૂનાથા ન્યૂનતે ક્ષિણઃ ॥
 સ્વસ્વત્વ સુખ પૂર્ણસ્ય ॥ ન્યૂનતા ન હરે રપિ ॥ ૭ ॥
 કૃષ્ણેપક્ષે પરિક્ષીણે ॥ શુક્લે ચ સમુદંચતિ ॥
 દ્યોતતે સકલા ધ્યક્ષા ॥ પૂર્ણાનન્દ વિદ્યોઃ કલા ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. ઇંદ્રની સાહેવી જેવા સુખમાં મગ્ન થયેલો જીવ જેમ જગત માત્રને સુખમય દેખે છે તેમ સહજ આત્મસુખથી પૂર્ણ પળ જગત માત્રને પૂર્ણજ દેખે છે; જેમ સંપૂર્ણ સુખી સર્વને સુખમય દેખે છે, તેમ સહજાનંદ પૂર્ણ દ્રષ્ટિ પળ સર્વને પૂર્ણજ દેખે છે. અથવા આત્માની સહજ સંપત્તિ સંવંધી સ્વભાવિક સુખમાં મગ્ન થયેલ શુદ્ધ-જ્ઞાનાનંદી પુરુષ, આ સમસ્ત જગતને ઇંદ્ર-જાલ તુલ્ય કલ્પિત ક્ષણિક પુદ્ગલિક સુખમાં મગ્ન થઈ રહેલ દેસ્તી, તેથી ઉદાસીન-વિરક્ત થઈ રહે છે. કલ્પિત પુદ્ગલિક પૂર્ણતાનો પરિહાર કરનાર પ્રાણી સહજ આત્મિક પૂર્ણતા પામી શકે છે.

૨. પરઉપાધિવાલી પૂર્ણતા કોઈના યાચી લાભેલા ઘરેણા જેવી

છે અને સ્વભાવિક પૂર્ણતા તો જાતિવંત રત્નની કાંતિ જેવી છે. ઉપાધિમય સ્વોદી માની લીધેલી પૂર્ણતા ચિર સ્થાયિ નહિ હોવાથી ક્ષણિક છે, અને સ્વરી આત્મિક પૂર્ણતા તો ચિર સ્થાયી હોવાથી અવિહ્વ છે. પહેલીને પુંડ દેવાથી વીજી સ્વરી પૂર્ણતા પામી શકાય છે.

૩. સમુદ્રમાં મોજાંની જેમ વિકલ્પ તરંગથી માનેલી પૂર્ણતા સ્વોદી છે અને તેવા વિકલ્પ રહિત સ્વરી પૂર્ણતાવાળા સહજાનંદી સત્પુરુષ તો જ્ઞાન્ત મહાસાગર જેવાજ નિશ્ચલ હોય છે. સ્વોદી પૂર્ણતા તોફાની સમુદ્ર જેવી હાલકલોલવાળી છે તેથી વિશ્વાસ રાખવા યોગ્ય નથી અને સ્વરી પૂર્ણતા તો જ્ઞાન્ત મહાસાગર જેવી નિશ્ચલ હોવાથી સર્વદા વિશ્વાસપાત્ર તથા આદરવા યોગ્યજ છે પૂર્ણ અધિકારીનેજ તે પ્રાપ્ત થાય છે.

૪. તૃષ્ણારૂપી કાલ્યાનાગનુ જ્ઞેર કાપવા જાંગુલી મંત્ર જેવી જ્ઞાનટ્ટી જેને જાગી છે એવા પૂર્ણાનંદી પુરુષને દીનતારૂપી વાંછીડાની વેદના શા હીસાવમાં છે ? સ્વરી વાત છે કે જેને તૃષ્ણાને સમૂલગી છેદી નાંચી છે તેને પરની દીનતા કરવાનું કાંઈપણ પ્રયોજન રહ્યું નથી, તૃષ્ણાના તરંગમાં તળાતાનેજ પરની દીનતા કરવી પડે છે.

૫. કૃપણ લોકો જેનાથી સંતોષ માને છે એવી પુદ્ગલીક વસ્તુ ઓની ઉપેક્ષા કરવી તેજ સાચી પૂર્ણતા છે. વિવેકી પંડિતની દૃષ્ટિ પૂર્ણ આનંદ અમૃતથી ભરેલી હોય છે. એવા સ્વાભાવિક મુશ્વથી કૃપણ લોકો કેવલ કમનસીબ રહે છે.

૬. ઉપાધિથી રહિત પુરુષજ સહજ પૂર્ણતા પામે છે, પણ ઉપાધિવ્રસ્ત તો તેથી રહિતજ રહે છે, એવો પૂર્ણાનંદનો સહજ સ્વભાવ જગતને આશ્ચર્યકારક લાગે છે.

૭. પરને પોતાનું માનવારૂપ મોહથી ઉન્મત થઈલા પૃથ્વીપતિયો ન્યુનતાનેજ દેખે છે, ગમે તેટલી સંપત્તિથી સંતોષ પામતાજ નથી અને આત્માના સ્વભાવિક જ્ઞાનાદિક ગુણ રત્નોનેજ પોતાના ગણી પૂર્ણ સુખ પામેલા પુર્ણાનંદી પુરુષ તો ઇંદ્ર કરતાં કોઈ રીતે ન્યુન નથીજ પુર્ણાનંદી પુરુષ સદા સહજાનંદમાં મગ્નજ રહે છે.

૮. જીમ કૃષ્ણપક્ષનો ક્ષય થયે છે તે અને શુક્લપક્ષનો ઉદય થયે છે તે ચંદ્રમાની કલા સર્વ દેખે તેવી રીતે સ્વીલવા માંડે છે, તેમ સર્વ પુદ્ગલ પરાવર્તનનો અંત થયે છે તે અને ચરમ પુદ્ગલ પરાવર્તન માત્ર શ્લેષ રહે છે તે અસત્ ક્રિયાના ત્યાગ પૂર્વક સત્ ક્રિયારુચિ જાગૃત થતાં સહજાનંદ કલાની અનુક્રમે અભિવ્યક્તિદ્વારા અંતે પૂર્ણાનંદચંદ્ર મળે છે.

પૂર્ણાનંદી પુરુષ ચંદ્રની પેરે સાક્ષાત્ સ્વભાવિક સુખ-ચંદ્રિકાને અનુભવી અનેક ભવ્ય ચક્રોરોને આનંદદાયક થઈ શકે છે. ભવ્ય ચક્રોરો પૂર્ણાનંદ ચંદ્રના વચનામૃતનું પાન કરી કરીને પુષ્ટ બની આનંદ ભક્ષ થઈ જાય છે.

॥ २ ॥ मग्नता—अष्टक. ॥

प्रत्याहृत्येन्द्रिय व्यूहं ॥ समाधाय मनो निजम् ॥

दधच्चिन्मात्र विश्रांतिं मग्न इत्यभिधीयते ॥ १ ॥

यस्य ज्ञान सुधासिंधौ, परब्रह्मणि मग्नता ॥

विषयांतर संचार, स्तस्य हालाहलोपमः ॥ २ ॥

स्वभाव सुख मग्नस्य, जगत्तत्त्वावलोकितः ॥

कर्तृत्वं नान्य भावानां, साक्षित्वमवशिष्यते ॥ ३ ॥

परब्रह्मणि मग्नस्य, श्लथा पौद्गलिकी कथा ॥

कामी चामी करोन्मादाः, स्फारा दारादराः क्वच ॥ ४ ॥

तेजो लेख्या विवृद्धिर्या, साधोः पर्याय वृद्धितः ॥

भाषिता भगवत्यादौ, सेत्थं भूतस्य युज्यते ॥ ५ ॥

ज्ञान मग्नस्य यच्छर्म, तद्रक्तुं नैव शक्यते ॥

नोपमेयं प्रियाः श्लेषै, नापि तच्चंदनद्रवैः ॥ ६ ॥

शम शैत्य पुषो यस्य, विपुषोपि महाकथा ॥

किं स्तुमो ज्ञान पीयूषे, तत्र सर्वांग मग्नता ॥ ७ ॥

યસ્ય દૃષ્ટિઃ કૃપા વૃષ્ટિઃ, ગિરિઃ શમસુધા કિરિઃ ॥
તસ્મૈ નમઃ શુભ જ્ઞાન, ધ્યાન મગ્નાય યોગિને ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. પુદ્ગલાનંદીપણું તજી દઈ પાંચે ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેલવી પોતાના મનને સમાધિમાં સ્થાપી કેવલ જ્ઞાનામૃતનુંજ સેવન કરનાર પુરુષ સ્વભાવ મગ્ન થયો કહેવાય છે. જ્યાં સુધી જીવ પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને પોતેજ વશ છે ત્યાં સુધી તે વિભાવમાં મગ્ન છે. વિભાવનો ત્યાગ કરનાર સ્વભાવને પામી અનુક્રમે તેમાં મગ્ન થઈ શકે છે માટે મન તથા ઇન્દ્રિયોને વંશ કરવા પ્રમાદ રહિત પવિત્ર જ્ઞાનામૃતનુંજ સેવન કરવા અહોનિશ ઉજમાલ થઈ રહેવું યુક્ત છે.

૨. જ્ઞાનામૃતના સાગર ઉર્વો પરબ્રહ્મ-પરમાત્મ સ્વરૂપમાં જે મગ્ન થયેલ છે તેને વીજી વાઘત હાંલાંહાંલ શ્વેર જેવી લાગે છે. જેને ક્ષીર સમુદ્રના જલનું પાન કર્યું હોય તેને સ્વારા જલથી તૃપ્તિ કેમ વળે ? જેને શાન્તરસનું પાન કર્યું તેને વિષયરસ કેમ ગમે ?

૩. સહજાનંદ મુખમાં મગ્ન અને જગત સ્વરૂપને જોનારને પર-ભાવનું કરવાપણું ઘટતું નથી. તેને તો ફક્ત સર્વભાવમાં સાક્ષીપણુંજ હોવું ઘટે છે. સર્વ પરભાવમાં તટસ્થપણું ત્યજીને કર્ત્તાપણું કરવા જતાં

સ્વભાવ હાનિ થાય છે માટે મોક્ષાર્થી જીવને સર્વત્ર કર્તૃત્વ અભિમાન સર્વથા ત્યજી તટસ્થપણુંજ આદરવું યુક્ત છે.

૪. પરબ્રહ્મમાં મગ્ન થયેલ મહાપુરુષને પુદ્ગલ સંબંધી કથાજ પ્રિય લાગતી નથી. તો અનર્થકારી સુવર્ણાદિક દ્રવ્યનો સંચય કે મનોહર સ્ત્રીઓમાં આસક્તિ તો હોયજ શાની ? સ્વરૂપ સુખમાં મગ્ન થયેલને કનક કે કામિની વ્હાલાં લાગતાંજ નથી.

૫. જેમ જેમ દીક્ષાનો પર્યાય વધતો જાય છે તેમ તેમ સાધુ પુરુષને ચિત્તસમાધિમાં વધારો થતોજ જાય છે એમ મગ્ન થતી સૂત્રાદિકમાં કહ્યું છે તે આવા સ્વરૂપ મગ્ન સાધુઓમાંજ ઘટમાન થાય છે. કહ્યું છે કે ૧૨ વાર માસની દીક્ષાવાળા મુનિ અનુત્તર વિમાનવાસી દેવના સુખને ઝટુંધી જાય છે. તે દેવ કરતાં પણ આવા મુનિ અધિક સુખી હોય છે. કારણ કે દીક્ષા વૃદ્ધિથી તેમની લેશ્યાશુદ્ધિ થતી જાય છે. અને નિર્મલ લેશ્યા યોગે ચિત્તની અધિક પ્રસન્નતા હોય છે, જેથી સ્વભાવિક સુખમાં વધારો થતો જાય છે. ૧૨ માસમાં આટલું સુખ થાય છે તો અધિકાઽધિક દીક્ષા પર્યાયનું તો કહેવુંજ શું ? પ્રબલ શાન્ત વાહિતાવડે કેવલ નિજસ્વરૂપમાં મગ્ન થઈ રહે છે.

૬. જ્ઞાનામૃતમાં મગ્ન થયેલાને જે સુખ સંભવે છે તે સુખથી કહી શકાય તેવું નથી. પ્રિયાનું પ્રેમાલિંગન કે ચંદનનો રસ તેવી શીતલતાનું સુખ આપી શકેજ નહિં. કેમકે પ્રથમનું સુખ સત્ય સ્વભાવિક

અને અર્તાંદ્રિય છે અને પ્રિયાદિકનું સુખ ક્ષણિક કૃત્રિમ અને ઇંદ્રિય ગોચર હોવાથી વિભાવિક અને અસત્ય ભ્રમાત્મક છે.

૭. સહજ સ્વભાવિક શીતલતાને પુષ્ટિ કરનાર જ્ઞાનામૃતના લેણ માત્રનું સુખ અપાર છે. તો તેમાં સર્વોંશે નિમગ્ન થઈ રહેનાર મહાપુરુષના મહિમાનું તો કહેવુંજ થું ?

૮. જેની દૃષ્ટિમાંથી કરુણારસ વર્ષી રહ્યો છે અને જેનાં વચન સમતારૂપી અમૃતનું સિંચન કર્યા કરે છે એવા શુભ જ્ઞાન અને ધ્યાનમાં મગ્ન થયેલા મહાપુરુષને નમસ્કાર ! જેની દૃષ્ટિમાં કરુણા ભરેલી છે, તેમજ જેની વાણી અમૃત જેવી મીઠી અને શીતલ છે, તેને નમસ્કાર !

॥ ૩ ॥ સ્થિરતા—અષ્ટક ॥

વત્સ કિં ચંચલ સ્વાંતો, ભ્રાંત્વા ભ્રાંત્વા વિષીદસિ ॥

નિધિં સ્વ સન્નિધાવેવ, સ્થિરતા દર્શયિષ્યતિ ॥ ૧ ॥

જ્ઞાન દુર્ગ્ધં વિનશ્યેત, લોભ વિક્ષોભ કૂર્ચકૈઃ ॥

આમ્લ દ્રવ્યાદિવાઽસ્થૈર્યા, દિતિ મત્વા સ્થિરો ભવ ॥૨॥

અસ્થિરે હૃદયે ચિત્રા, વાગ્મેત્રાકાર ગોપના ॥

પુશ્ચલ્યા ઇવ કલ્યાણ, કારિણી ન પ્રકીર્તિતા ॥ ૩ ॥

अंतर्गतं महाशल्य, मस्थैर्यं यदि नोद्धृतम् ॥
 क्रियौषधस्य को दोष, स्तदा गुण मयच्छतः ॥ ४ ॥
 स्थिरता वाङ्मनः कायै, येषा मंगां गितां गता ॥
 योगिनः समशीलास्ते, ग्रामेऽरण्ये दिवा निशि ॥ ५ ॥
 स्थैर्यं रत्न प्रदीपश्चे, द्वीपः संकल्पदीपजैः ॥
 तद्विकल्पैरलं धूमै, रलं धूमैस्तथाश्रवैः ॥ ६ ॥
 उदीरयिष्यसि स्वांता, दस्थैर्यं पवनं यदि ॥
 समाधे धर्म मेघस्य, घटां विघटयिष्यसि ॥ ७ ॥
 चारित्रं स्थिरता रूप, मतः सिद्धेष्वपीष्यते ॥
 यतं तां यतयो वश्य, मस्या एव प्रसिद्धये ॥ ८ ॥

॥ रहस्यार्थ ॥

१. स्थिरता आदर्श विना स्वभाविक सुख संप्राप्त धर्तुं नथी.
 संपूर्ण स्थिरताना बलेज स्वभाव मग्न थाय छे अने एवा स्वरूप मग्न
 महापुरुषज पूर्णानंद पामी शके छे. ते विना तो जीव ज्यां त्यां सु-
 खनी आंतिथी मात्र भम्याज करे छे माटे गुरुमहाराज शिष्यने स्थि-
 रता आदरवा उपदेश आपे छे के हे बत्स, तुं अस्थिर चित्तथी अनेक

સ્થિર ભટકી ભટકીને શા માટે સ્વેદ ધારણ કરે છે ? ફક્ત અસ્થિરતાનું સેવન કરવાથી તને સર્વ સમૃદ્ધિ તારા ઘટમાંજ દેખાશે. સ્થિરતા વિના અનંત ગુણનિધાન સ્વ સમીપે છતાં દેખી શકાતો નથી.

૨. જેમ સ્વદાશયી દૂધ ફાટી જઈ વિનાશ પામે છે. તેમ અસ્થિરતા યોગે થતા અનેક સંકલ્પ વિકલ્પોથી જ્ઞાન ગુણ ક્ષોભ પામી વિનાશ પામે છે. અને સ્થિરતા યોગે જ્ઞાન ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે એમ સમજીને તું સ્થિર થા.

૩. ચિત્ત અસ્થિર હોયે કરવામાં આવતી અનેક પ્રકારની ક્રિયા કલ્યાણકારી થતી નથી. જેમ વ્યભિચારિણી સ્ત્રી ચતુરાઈ મરેલાં વચન બોલે છે. અને ઘુંમટો તાળીને ચાલે છે છતાં અવળી ચાલથી તેવી કેટલાં તેણીને હિતકારી નથી. તેમ ચપલ ચિત્તવાલાની પણ વિવિધ ક્રિયા આશ્રયી જાણવું. પતિવ્રતા સ્ત્રીની પવિત્ર આશયવાલી ક્રિયાની પેરે સ્થિરતાવંતની સર્વ યોગ્ય ક્રિયા લેશે પડે છે.

૪. જ્યાં મુધી અસ્થિરતારૂપી અંતરનું મારે કાલ્યુદયરૂપું નથી ત્યાં મુધી ગમે તેવી ઉત્તમ ક્રિયા પણ યથેષ્ટ ફળ આપી શકશે નહીં. જેમ શરીરની થુદ્ધિ કર્યા વાદ લીધેલું ઔષધ તત્કાલ ગુણ કરી શકે છે. તેમ અસ્થિરતા વાળાના અનુષ્ઠાન આશ્રયી પણ સમજવું.

૫. જેમને મન વચન અને કાયાવહે સંપૂર્ણ સ્થિરતા વ્યાપી ગઈ છે તેવા યોગી પુરુષોને મામમાં કે વનમાં દિવસમાં કે રાત્રિમાં સમ-

ભાવ વર્તે છે. જેમને સર્વાંગે સ્થિરતા થઈ છે તેવા મહાપુરુષને સર્વત્ર સમપરિણામજ વર્તે છે. સ્વરૂં કલ્યાણ પળ તેમનુંજ થાય છે.

૬. જો ઘટમાં એક સ્થિરતા પ્રગટે તો અનેક પ્રકારના મલીન સંકલ્પ વિકલ્પ સ્વતઃ ઉપશમે. કેમકે મલીન સંકલ્પ વિકલ્પો અસ્થિર મનમાંજ પ્રભવે છે. જેમ દેદીપ્યમાન રત્નનો દીપક મેહેલમાં પ્રગટયો હોય, તો ધૂમાડાવડે મંદિરને ઝ્યામ કરી નાંચે એવા કૃત્રિમ દીવા કરવાનું પ્રયોજનજ ન રહે, તેમ જો મનમંદિરમાં એક સ્થિરતા ગુણ પ્રગટ થાય તો તેમાં અન્યથા ઉઠતા અનેક પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ સ્વયં ઉપશમ પામે અને આત્માની સદૃજ જ્ઞાન જ્યોતિ સ્થાયીપણે પ્રસરે જેથી સર્વ ભાવને હસ્તામલકની પેરે દેસી શકાય.

૭. હે વત્સ, જો તું સ્થિરતાનો ત્યાગ કરીને અસ્થિરતાની ઉદ્ધીરણા કરીશ તો તારી ઘણી મહેનતથી વાધેલી સમાધિ ડોલાઈ જશે. જેમ પ્રવલ પવનના યોગે મેઘઘટા વિસ્ખરાઈ જાય છે તેમ સંકલ્પ વિકલ્પ કરવાથી પૂર્વે મહા પરિશ્રમથી પેદા કરેલી સમાધિનો લોપ થઈ જાશે. માટે જેમ બને તેમ સર્વ સંકલ્પ વિકલ્પને શમાવિને સ્થિરતા યોગે સમાધિ સુખમાંજ મગ્ન રહેવું ઉચિત છે. અસ્થિરતા કરવાથી તો પ્રાપ્ત થયેલી સમાધિનો પળ નાશ થઈ જાય છે.

૮. આત્મ ગુણમાંજ સ્થિરતા કરવી તેનું નામ ભાવ ચારિત્ર છે. શ્વું નિશ્ચય ચારિત્ર તો સિદ્ધ ભગવાનમાં પળ વર્તે છે. શ્વલે કે સિદ્ધ

मगवाने पण स्थिरता—चारित्र्यनो संपूर्ण स्वीकार करेलो छे. एम स-
मजीने स्थिरता गुणने प्रगट करवा माटे सर्व मुनियोए अवश्य उद्यम
करवो युक्त छे. स्थिरता गुण विनातु चारित्र्य पण निष्फलप्रायज छे.

॥ ४ ॥ निर्मोह—अष्टक ॥

अहंममेति मंत्रोऽयं, मोहस्य जगदान्व्यकृत् ॥

अयमेवहि नञ् पूर्वः, प्रतिमंत्रोऽपि मोहजित् ॥ १ ॥

शुद्धात्मद्रव्य मेवाऽहं, शुद्ध ज्ञानं गुणो मम ॥

नान्योऽहं न ममान्ये चे, त्यदो मोहास्र मुल्वणम् ॥ २ ॥

यो न मुह्यति लग्नेषु, भावेष्वौदयिकादिषु ॥

आकाशमिव पङ्केन, नासौ पापेन लिप्यते ॥ ३ ॥

पश्यन्नेव पद्मव्य, नाटकं प्रतिपाटकम् ॥

भवचक्र पुरस्थोऽपि, नामूढः परिखिद्यते ॥ ४ ॥

विकल्प चषकै रात्मा, पीत मोहासवो ह्ययम् ॥

भवोच्चताल मुत्ताल, प्रपञ्च मधितिष्ठति ॥ ५ ॥

निर्मल स्फटिक स्येव, सहजं रूपमात्मनः ॥

अध्यस्तोपाधि संबंधो, जड स्तत्र विमुह्यति ॥ ६ ॥

અનારોપ સુખં મોહ, ત્યાગાદનુભવન્નપિ ॥

આરોપ પ્રિય લોકેષુ, વક્તુમાશ્ચર્યવાન્ ભવેત્ ॥ ૭ ॥

યશ્ચિદ્દર્પણ વિન્યસ્ત, સમસ્તાચાર ચારુધીઃ ॥

ક નામ સ પર દ્રવ્યે, ઽનુપયોગિ નિમુહ્યતિ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. હું અને મારું એ મોહનો મહામંત્ર છે. તેણે આજ્ઞા જગતને આંધળું કર્યું છે. પણ જો તેની પૂર્વે એક નકાર જોડાયો હોય તો “નહિ હું અને નહિ મારું” એવો પ્રતિમંત્ર થાય છે અને તેથી સામા મોહનોજ પરાજય થાય છે. મોહે પોતાના મંત્રથી જગત માત્રને વશ કરી લીધેલું છે પણ જો સદ્ગુરુ કૃપાથી પ્રતિમંત્ર હાથ લાગે તો તેથી સમૂલગો મોહનોજ પરાભવ થઈ શકે છે. માટે મોહનો પરાજય કરવા માટે મોક્ષાર્થીએ તે પ્રતિમંત્રનેજ સેવવો યુક્ત છે. મમતાને મુક્તિને સમવાને સેવવાથી ઉક્ત મંત્ર સિદ્ધ થઈ શકે છે.

૨. શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય એજ હું છું અને શુદ્ધ જ્ઞાનગુણ એજ મારું સર્વસ્વ છે. પણ આ દેહ એ હું નહિ તેમજ લક્ષ્મી કુટુંબ વિગેરે મારું નથી એવી શુદ્ધ સમજ મોહનો વિનાશ કરવા સમર્થ શક્તિ સ્વીકારે છે.

૩. ગમે તેવા સંયોગોમાં જે સમતા ધારી રાखी મુંઝાતા નથી તે આકાશની જેમ પાપ પંકથી લેપાતાજ નથી. સમ વિષમ સંયોગોમાં મુંઝાઈ જે સંકલ્પ વિકલ્પને વશ થઈ આર્તધ્યાનમાં પડી જાય છે તેજ પાપ પંકથી લેપાય છે.

૪. સંસારમાં રહ્યા છતાં ઠેકાણે ઠેકાણે સંસારનું નાટક જોડેને જે શ્વેદ પામતા નથી તેવા મધ્યસ્થ દૃષ્ટિ મોહથી લેપાતા નથી. સંસારમાં ત્રિચિત્ર સંયોગયોગે પણ જે સમભાવ તજતા નથી અને સર્વત્ર સમાનભાવ રાખે છે એવા સમભાવીને સમતાના વલથી મોહ પરાજિત કરી શકતો નથી.

૫. મોહની શ્રવલતાથી વિવિધ વિકલ્પોને વશ થઈને જીવ દીર્ઘ સંસાર પરિભ્રમણ કરે છે. જેમ ઉપરાઉપર દારુના પ્યાલા પીવાથી પરવશ થયેલા જીવ અનેક પ્રકારની કુચેષ્ટા કર્યા કરે છે તેમ મોહના પ્રવલ વેગમાં તળાતા જીવના મહા માઠા હાલ થાય છે. સુખના અર્થી જીવે મોહ મદિરાથી દૂર રહેવા સમતાને ધારી સંકલ્પ વિકલ્પોને શમાવી દેવા યત્ન કરવો યુક્ત છે. એમ કરવાથી સહજ સ્વભાવિક નિર્વિકલ્પ શાન્ત સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. પ્રવલ મોહને પરાધીન થયેલો પ્રાણી સ્વપ્નમાં પણ એવું સુખ પામી શકતો નથી.

૬. આત્માનું સ્વભાવિકરૂપ તો સ્ફટિક રત્ન જેવું નિર્મલ છે. પરંતુ પુદ્ગલના સંવંધથી જીવ જડ જેવો થઈ તેમાં મુંઝાઈ જાય છે.

જેમ સ્ફટિક રત્નને રાતું પીહું લીહું કે કાહું ફૂલ લગાડવાથી તે લગાડેલા ફૂલના પ્રસંગથી આશું રત્ન તદ્રૂપજ થઈ જાય છે, તેમ જીવ પણ ઉપાધિ સંબંધથી જડ જેવો બની જાય છે. પુણ્ય પાપ રાગ દ્વેષાદિક જીવને કેવલ ઉપાધિરૂપ છે. જ્યાં સુધી જીવને તેનો સંબંધ રહે છે ત્યાં સુધી તે તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સંપૂર્ણ રીતે પ્રગટ કરી શકતો જ નથી. પણ તેનો સંપૂર્ણ વિયોગ થયે છતે આત્માનુ શુદ્ધ સ્વરૂપ સહજ પ્રગટ થઈ રહે છે.

૭ મોહના ક્ષયથી સહજ આત્મસુખને સાક્ષાત્ અનુભવતાં છતાં પુદ્ગલિક સુખને સાચું મિષ્ટ માનનારા લોકોની પાસે તેનું કથન કરતાં આશ્ચર્ય લાગે છે. કેમકે પુદ્ગલાનંદી જીવને આત્મિક સુખનો સાક્ષાત્ અનુભવ થઈ શકતો નથી. અને સાક્ષાત્ અનુભવ થયા વિના તેની પ્રતીતિ પણ આવી શકતી નથી. તેથી નિર્મોહી પુરુષ અધિકાર મુજવજ ઉપદેશ આપે છે.

૮ જે મહાશય શુદ્ધ સમજ પૂર્વક સમસ્ત સદાચારને સેવવા ઉજમાલ રહે છે તે પ્રયોજનવિનાના પરભાવમાં શા માટે મુંઝાય ? જેમ નિર્મલ આરીસામાં વસ્તુનું યથાર્થ દર્શન થઈ શકે છે તેમ નિર્મલ જ્ઞાન દર્પણયોગે આત્મા સ્વકર્તવ્ય સમ્યગ્ સમજીને તેનું નિરભિમાનતાથી આરાધન કરી શકે છે. નિર્મલ જ્ઞાનવડે સ્વ કર્તવ્યનું સ્વરૂપ નિર્ધારીને જે શુભાશય તેનું સેવન કરે છે તે અવશ્ય ફતેહમંદ નીવડે છે.

॥ ५ ॥ ज्ञानाष्टक ॥

मज्जत्यज्ञ किलाज्ञाने, विष्टायामिव शूकरः ॥

ज्ञानी निमज्जति ज्ञाने, मराल इव मानसे ॥ १ ॥

निर्वाण पद मप्येकं, भाव्यते यन्मुहुर्मुहुः ॥

तदेव ज्ञान मुत्कृष्टं, निर्वधो नास्ति भूयसा ॥ २ ॥

स्वभाव लाभ संस्कार, कारणं (स्मरणं) ज्ञान मिष्यते ॥

ध्यान्यमात्रमतस्त्वन्य, तथा चोक्तं महात्मना ॥३॥

वादांश्च प्रतिवादांश्च, वदंतोऽनिश्चितांस्तथा ॥

तत्त्वान्तं नैव गच्छन्ति, तिलपीलकवद्गतौ ॥ ४ ॥

स्वद्रव्य गुण पर्याय, चर्या वर्या परान्यथा ॥

इति दत्तात्म संतुष्टि, मुष्टि ज्ञानस्थितिर्मुनेः ॥ ५ ॥

अस्तिचेद् ग्रंथिभिद् ज्ञानं, किं चित्रैस्तंत्रयंत्रणैः ॥

प्रदीपाः क्रोपयुज्यन्ते, तमोग्री दृष्टिरेवचेत् ॥ ६ ॥

मिथ्यात्वशैलपक्षच्छिद्, ज्ञानदंभोलिशोभितः ॥

निर्भयः शक्रवद्योगी, नंदत्यानंदनंदने ॥ ७ ॥

પીયૂષમસમુદ્ધોત્થં, રસાયનમનૌષધમ્ ॥

અનન્યા પેક્ષ મૈશ્વર્યં, જ્ઞાનમાહુર્મનીષિણઃ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. નિર્મલ જ્ઞાનવડે વસ્તુતત્ત્વનો નિર્ધાર કરીને જે સદાચારને સેવે છે તેજ મોહનો વિનાશ કરી શકે છે. માટે નિર્મલ જ્ઞાન ગુણ આદરવા શાસ્ત્રકાર આગ્રહ પૂર્વક કહે છે જેમ મૂંઢ વિષ્ટામાં મગ્ન રહે છે તેમ મૂઢ માણસ અજ્ઞાનમાંજ મગ્ન રહે છે પણ જ્ઞાની પુરુષ તો જેમ હંસ માનસ જલમાં મગ્ન રહે છે તેમ નિર્મલ જ્ઞાન ગુણમાંજ મગ્ન રહે છે. જ્ઞાની પુરુષ કદાપિ જ્ઞાનમાં અરતિ ધારતો નથી. અથવા જ્ઞાનજ તેનો સ્વરો સ્વોરાક હોવાથી તે તેને અત્યંત આદરથી સેવે છે.

૨. જેનાથી રાગ દ્વેષનો અત્યંત ક્ષય થવા પૂર્વક મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે એવા એક પણ પદનો વારંવાર અભ્યાસ કરી તેમાં તન્મય થવું તેજ જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે. ‘મારુષ માતુષ’ જેવા એક પદથી પણ કલ્યાણ સાધી શકાય છે. તેવાજ વધારે પદ હોય તેનું તો કહેવુંજ શું? પણ ભારભૂત એવા શુષ્ક જ્ઞાન માત્રથી કંઈ કલ્યાણ નથી.

૩. જેથી સ્વભાવ નિર્મલ થાય એટલે આત્મ પરિણતિ સુધરતી જાય એવુંજ જ્ઞાન મેલવવું સારું છે. બાકીનું જ્ઞાન તો કેવલ બોજારૂપ છે. એવું શાસ્ત્રકાર કહે છે.

૪. અનિશ્ચિત વાદવિવાદને વદતાં થકાં, જેમ ઘાંચીનો વલ્લદ ગમે તેટલું ચાલે તોપણ તેનો અંત આવતો નથી, તેમ તત્ત્વનો પાર પામી શકાતોજ નથી. સાધ્ય દૃષ્ટિથી ધર્મચર્ચા કરતાં કે નમ્રપણે તત્ત્વ કથન કે શ્રવણ કરતાં કેવલ હિત પ્રાપ્તિજ થાય છે. માટે શુષ્ક વાદવિવાદ તર્જીને કેવલ તત્ત્વ યોજના કરવી.

૫. આત્મ દ્રવ્યના ગુણ પર્યાયની પર્યાલોચના કરવીજ શ્રેષ્ઠ છે, વીજી નકામી વાવતમાં વચ્ચત ગમાવવો યુક્ત નથી. એવી સમજ પૂર્વક સહજ સંતોષ ધારનાર મુનિ મુષ્ટિ જ્ઞાનની સ્થિતિવાલા ગણાય છે. મુષ્ટિજ્ઞાન સંક્ષિપ્ત છતાં સર્વોત્તમ છે. તેથી સર્વ પરભાવથી વિરમી મુનિ સહજ સ્વભાવ રમણી બને છે.

૬. મિથ્યાત્વને ભેદી સમક્ષિત પ્રાપ્ત કરાવે એવું સમ્યક્ જ્ઞાન જો પ્રગટ થાય તો તે સારભૂત જ્ઞાન પામી વીજા શાસ્ત્ર પરિશ્રમનું કંઈ પ્રયોજન નથી. જો સ્વભાવિક દૃષ્ટિથી અંધકાર દૂર થતો હોય તો કૃત્રિમ દીવાનું શું પ્રયોજન છે ? સાચો દીવો જેના ઘટમાંજ પ્રગટયો છે તેને સહજ સ્વભાવિક પ્રકાશ મલ્યાજ કરે છે તેથી તે મિથ્યાત્વ અંધકારનો વિનાશ કરી આનંદ મગ્નજ રહે છે. સારભૂત જ્ઞાન વિના લાચો-ગમે હેશકારક-શાસ્ત્ર વિલોડનથી શું વલ્લવાનું ? ચોક્ષી દૃષ્ટિવાલાને એક પળ દીવો વસ છે, અને અંધ દૃષ્ટિને હજારો દીવાથી પણ ઉપકાર થઈ શકવાનો નથી. સમ્યક્ જ્ઞાનવાન સમ્યક્ દર્શન યા સમક્ષિત રત્નના પ્રભાવથી દિવ્યદૃષ્ટિજ કહેવાય છે.

૭. મિથ્યાત્વ શૈલને છેદવા સમર્થ જ્ઞાનરૂપ વજ્રથી શોભિત મુનિ નિર્ભય છતાં શક્ર ઇંદ્રની પેરે આનંદ નંદનમાં વિચરે છે. રત્નત્રયી મંદિત મુનિ નિર્ભય છતાં સહજાનન્દમાં મસ્ત રહે છે. તેવા યોગી પુરુષને સંયમમાં અરતિ થવા પામતી નથી.

૮ પ્રાજ્ઞ પુરુષો કહે છે કે જ્ઞાન, સમુદ્રથી નહિ ઉત્પન્ન થયેલું અભિનવ અમૃત છે. ઔષધ વિનાનું અપૂર્વ રસાયણ છે. અને સર્વથી શ્રેષ્ઠ એવું અનુપમ ऐश्वर्य છે. ભાગ્યવંતે ભવ્યોજ તેનો લાભ લઈ શકે છે. ભાગ્યહીનને તે પ્રાપ્ત થઈ શકતુંજ નથી. સૌભાગી ભમરો તેનો મધુર રસ પીંચે છે. અને દુર્ભાગી તેનાથી દૂરજ રહે છે.

॥ ૬ ॥ શમાષ્ટકમ્ ॥

વિકલ્પ વિષયોત્તીર્ણઃ, સ્વભાવાલંબનઃ સદા ॥

જ્ઞાનસ્ય પરિપાકો યઃ, સઃ શમઃ પરિકીર્તિતઃ ॥ ૧ ॥

અનિચ્છન્ કર્મ વૈષમ્યં, બ્રહ્માંશેન સમં જગત્ ॥

આત્માભેદેન યઃ પश्ये, દસૌ મોક્ષંગમી શમી ॥ ૨ ॥

આરુરુક્ષુર્મુનિયોગં, શ્રયેદ્રાઘક્રિયામપિ ॥

યોગારુઢઃ શમાદેવ, શુદ્ધચત્યંતર્ગતક્રિયઃ ॥ ૩ ॥

ध्यानवृष्टेर्दया नद्याः, शमपूरे प्रसर्पति ॥

विकारतीरवृक्षाणां, मूलादुन्मूलनं भवेत् ॥ ४

ज्ञानध्यान तपः शील, सम्यक्त्व सहितो ऽप्यहो ॥

तं नाप्नोति गुणं साधु, यं प्राप्नोति शमान्वितः ॥ ५ ॥

स्वयंभूरमणस्पद्धि, वर्द्धिष्णु समता रसः ॥

मुनिर्येनोपमीयेत, कोपिनासौ चराचरे ॥ ६ ॥

शमसूक्त सुधासिक्तं, येषां नक्तं दिनं मनः ॥

कदापि ते न दह्यन्ते, रागोरगविषोर्मिभिः ॥ ७ ॥

गर्जद्भजान गजोत्तुंग, रंगद् ध्यान तुरंगमाः ॥

जयन्ति मुनिराजस्य, शमसाम्राज्य संपदः ॥ ८ ॥

॥ रहस्यार्थ ॥

१ संकल्प विकल्पने शमावी आत्माने सहज शीतलता सदा आपनार एवा शमगुणने सम्यग् ज्ञानना उत्तम फलरूपे ज्ञानी पुरुषोऽवसाणेन छे. उपशमवंत विविध विकल्प जाळथी मुक्त होइ शके एवा परिपक्व ज्ञानना बलथी सहज स्वहित साधी शके छे.

૨ જે શાન્ત આત્મા, કર્મની વિષમતાને નહિ લેખતાં, સર્વ જગજંતુને સહજ સુખ મેલવવા એક સરસ્વી સત્તા હોવાથી, આત્મ સમાનજ લેખે છે, તે અવશ્ય મોક્ષગામી થાય છે અર્થાત્ જેને સર્વત્ર સમ-ભાવ વ્યાપ્યો છે તે જરૂર મોક્ષ સુખ સાધી શકે છે.

૩ યોગારૂઢ થવા ઇચ્છનાર સાધુને તો બાહ્ય (વ્યવહાર) ક્રિયાની અપેક્ષા રહે છે. પળ યોગારૂઢ મુનિ તો અંતર ક્રિયાનો આશ્રય કરનાર હોવાથી કેવલ શમગુણથીજ શુદ્ધ થાય છે. પ્રથમ તો યોગની ચપલતા વારવા અને સહજ સ્થિરતા સાધવા આપ્ત પુરુષે ઉપદેશેલી વ્યવહારિક ક્રિયા કરવી પડે છે પળ અનુક્રમે અભ્યાસ વલે મન વચન અને કાયાની ચપલતા શાન્ત થયે છે તે મુનિને ઉત્તમ ક્ષમાદિક સહજ શુદ્ધક્રિયા યોગે અંતર શુદ્ધિ થઈ શકે છે. તેવી યોગ્યતા પામવા પ્રથમ અભ્યાસ કરી અંતે સહજ ક્ષમાદિક અંતરંગ ક્રિયાથી આત્મ શુદ્ધિ સાધવી સુલભ પડે છે. યોગ્યતા વિના કાર્ય સાધવા જતાં અનેક મુશીબતો આવી પડે છે.

૪. ધ્યાનની વૃદ્ધિ થવાથી, શુદ્ધ કરુણારૂપી નદી શમપૂરથી એવી તો છલકાય જાય છે કે તેના કાંઠે રહેલા વિવિધ વિકાર-વૃક્ષો મૂલથીજ ઘસડાય જાય છે. જ્યારે નિર્મલ ધ્યાનામૃતની વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે શુદ્ધ અહિંસક ભાવની એવી તો અભિવૃદ્ધિ થાય છે કે તેના શાન્ત રસના પ્રબલ પ્રવાહથી સર્વ પ્રકારના વિષયવિકારો સમૂલગા ઘસડાઈ જાય છે, તેથી તેના કટુક ફલની ભીતિ રહેતીજ નથી.

૫. જ્ઞાન ધ્યાન તપ શીલ અને સમ્યક્ત્વ સહિત પળ સાધુ, ઉપશાંત મુનિ જેટલો ગુણ પામી શકે નહિ સર્વ ગુણમાં ઉપશમગુણ પ્રધાન છે. તેથીજ ઉપશાંતમુનિ સર્વથી વધારે સુખી છે. રાગ દ્વેષાદિક દુષ્ટ દોષોને દૂર કર્યાથીજ સહજ ક્ષમા ગુણયોગે શમતા આવે છે, જેથી તે શાન્ત આત્મા કોઈ પળ અપરાધીનું અંતરથી પળ અહિત કરવા ઇચ્છતો નથી. ગમે તેવા અપરાધી ઉપર પળ કરુણા રસથી વની શકે તેટલો ઉપકાર કરવા ઇચ્છે છે.

૬. સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર કરતાં અધિક સમતા રસથી ભરેલા મુનિની વરોવરી કરે એવી કોઈ પળ चीज दुनीया भरમાં દેખાતીજ નથી. સ્વયંભૂ રમણમાં પળ પરિમિત જલ છે અને ઉપશાન્ત મુનિમાં તો ક્ષણે ક્ષણે સમતા રસની અભિવૃદ્ધિ થયાજ કરે છે.

૭. જેનું મન સદા સમતા અમૃતથી ભીનુંજ રહે છે, તેને રાગ ઝુજંગમનુ ક્ષેર કદાપિ ચઢી શકેજ નહિં. જેના હૃદયમાં સમતારૂપ અમૃતની વૃષ્ટી થઈ છે તેને રાગદ્વેષાદિક વાલી શકેજ નહિ. કષાય કલુષિત મનવાલામાંજ રાગ દ્વેષાદિક દુષ્ટ વિકારો પ્રભવે છે.

૮. ગાજતા જ્ઞાનરૂપી હાથીઓ તથા ડુંચા અને નાચતા ધ્યાન રૂપી ઘોડાઓવાલી મુનિરાજની શમ સામ્રાજ્યની સંપદા સદા જયવંતિ વર્તે છે. ઉપશાન્ત મુનિરાજને અતિ ઉત્તમ જ્ઞાન અને ધ્યાનરૂપ અનુપમ લક્ષ્મીદ્વારા શ્રેષ્ઠ અશ્વંડ સુખ સ્વાધીન થાય છે.

॥ ७ ॥ इंद्रियपराजयाष्टकम् ॥

विमेषि यदि संसारा, न्मोक्ष प्राप्तिं च कांक्षसि ॥
 तदेन्द्रिय जयं कर्तुं, स्फोरय स्फार पौरुषम् ॥ १ ॥
 वृद्धास्तृष्णा जलापूर्णे, रालवालैः किलेन्द्रियैः ॥
 मूर्च्छामतुच्छां यच्छन्ति, विकार विष पादपाः ॥ २ ॥
 सरित् सहस्र दुःपूर, समुद्रोदर सोदरः ॥
 तृप्तिमान्नेन्द्रिय ग्रामो, भव तृप्तोऽन्तरात्मना ॥ ३ ॥
 आत्मानं विषयैः पाशै, भववासपराङ्मुखम् ॥
 इंद्रियाणि निबध्नन्ति, मोह राजस्य किंकराः ॥ ४ ॥
 गिरिमृत्स्नां धनं पश्यन्, धावतीन्द्रिय मोहितः ॥
 अनादि निधनं ज्ञानं, धनं पार्श्वे न पश्यति ॥ ५ ॥
 पुरः पुरः स्फुरत्तृष्णा, मृगतृष्णानुकारिषु ॥
 इंद्रियार्थेषु धावन्ति, त्यक्त्वा ज्ञानामृतं जडाः ॥ ६ ॥
 पतंग भृंग मिनेभ, सारंगा यान्ति दुर्दशाम् ॥
 एकैकेन्द्रिय दोषाश्चे, द्वैष्टै स्तैः किं न पंचभिः ॥ ७ ॥

વિવેકદિપહર્યક્ષૈઃ, સમાધિ ધન તસ્કરૈઃ ॥

इन्द्रियैर्नजितोयोऽसौ, धीराणां धुरि गण्यते ॥ ८ ॥

॥ रहस्यार्थ ॥

૧. જો તું સંસાર પરિભ્રમણના દુઃખથી ઢરતો હોય અને અ-
સ્વંદ એવું મોક્ષ સુખ સ્વાધીન કરવા ઇચ્છતો હોય તો ઇન્દ્રિય વર્ગને
દમવા પ્રબલ પ્રયત્ન કર. વિવિધ વિષય સુખની વાસના મોક્ષાર્થી જી-
વને પણ વાધક થાય છે. માટે પ્રથમજ વિવિધ વિષયમાં ભટકતા
મન અને ઇન્દ્રિયોને દમીને વશ કરવા યુક્ત છે. અન્યથા તેઓને વશ
પાડી રહેવાથી ઉદ્ધત ઘોડાની પેટે તેઓ જરૂર જીવને વિષમ એવા દુર્ગ-
તિના માર્ગમાંજ સ્વેચ્છી જાયછે. પણ જો તેમનેજ આગમ યુક્તિથી
વશ કરી લેવામાં આવશે તો આત્મા અંતે અસ્વંદ સુખ સાધી શકશે.

૨. તૃષ્ણા-જલથી પરિપૂર્ણ એવા ઇન્દ્રિય-ક્યારાથી તૃદ્ધિ પામે-
લા વિકાર વિષયતૃષ્ણો જીવને મહા મૂર્છા ઉપજાવે છે. જેમ જેમ જીવ
વિવિધ વિષયને સેવે છે તેમ તેમ તેની તૃષ્ણા સતેજ થાય છે, અને
અંતે અસંતુષ્ટ રહી આર્તધ્યાન યોગે મહાવિકારને તે યજે છે. એ
સમજી સંતોષને સેવનારા જીવો મન અને ઇન્દ્રિયો ઉપર અણ્ણો કાણુ
મેલવી અંતે અવશ્ય અસ્વંદ સુખ સાધી શકે છે, બાકી કામાન્ધ તો

ક્ષણિક સુખ માટે અનંત અને અક્ષય સુખને ગમાવી અનંત અપાર દુઃખનેજ વ્હોરી લેછે. સંતોષી જીવ સર્વ દુઃખને સહજમાં જલાંજલી દઈ અપાર સુખમાં અવગાદી રહે છે, એમ સમજી સંતોષ ગુણને સેવવો યુક્ત છે.

૩. જેમ હજારો ગમે નદીઓથી પળ સમુદ્ર પૂરાતો નથી તેમ ગમે તેટલા વિષય સંયોગથી પળ ઇન્દ્રિયવર્ગ ધરાતો નથી, જેમ ઇંધનથી આગ ઉલટી વધે છે તેમ અનુકૂલ વિષય યોગે ઉલટી તૃષ્ણા તૃદ્વિગત થાય છે માટે સહજ સંતોષી થવું યુક્ત છે. જેમ જેમ સંતોષ ગુણ વધે છે તેમ તેમ સહજ સુખની તૃદ્વિ થાય છે.

૪. સંસારથી ઉદ્દેગ પામેલા જીવને પળ ઇન્દ્રિયો વિષય-પાશ્ચથી બાંધી લેછે તો સંસારમાં રચ્યા પચ્યા રહેનારનું તો કહેવુંજ થું ? તેવાને તો તે સદા સંતાપ્યાજ કરે છે પળ મોક્ષાર્થી જીવને પળ લાગ મઠ્ઠ્યે છોડતી નથી. કેમકે તે મોહરાજાની ચાકરડીઓજ છે, માટે મોક્ષાર્થીએ તેમનાથી બધારે ચેતતા રહેવું યુક્ત છે.

૫. ઇન્દ્રિય સંબંધી વિષય સુખમાં મુંઘાયેલો જીવ ધનને અર્થે હુંગરની મટોઢી જોવે છે પળ આત્મ સમીપેજ રહેલું શાસ્ત્રતું જ્ઞાન-ધન તપાસતો નથી, સ્વર્ગ જોતાં વિષય વિરક્ત જીવનેજ સાચું જ્ઞાન-ધન હાથ લાગે છે. વિષયાન્ધ જીવને કામ અને અર્થજ પ્રિય હોવાથી

તેને સ્વરી પ્રીતિ વિના તત્ત્વ-ધન હાથ લાગતુંજ નથી, માટે અનાદિની વિષયવાસના તજીને સત્ય જ્ઞાનમાં પ્રીતિ ધારવી યુક્ત છે.

૬. અધિકા ડધિક તૃષ્ણાને વધારનાર વિષય સુખમાંજ મુદ્ધ જીવો મગ્ન રહે છે, પણ જ્ઞાનામૃતનો આદર કરી શકતા નથી. સ્વર્ગ છે કે સ્વાસ્થરાની સ્વીસકોલી આંવાના રસમાં થું જાણે ? અમૃત સમાન જ્ઞાન તો વિષય સુખથી વિસ્ત્રાનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

૭. એક એક ઇન્દ્રિયના દોષથી, પતંગિયા, ભમરા માંછલા, હાથી તથા હરણ દુર્દશાને પામે છે તો દુષ્ટ એવી પાંચે ઇન્દ્રિયોને પરવશ થઈ વર્તનારા મૂઢ જીવોનું તો કહેવુંજ થું ?

૮. વિવેકરૂપ કુંજરને વિદારવા કેશરીસિંહ સમાન તથા સમાધિ ધનને હરવા સાક્ષાત્ ચોર સમાન એવી ઇન્દ્રિયોથી જેઓ જીતાયા નથી તેઓજ ધીર પુરુષોમાં ધુરંધર છે. જિતેન્દ્રિય પુરુષોજ સ્વરાશ્રયી ગણાય છે.

॥ ૮ ॥ ત્યાગાઽષ્ટકમ્ ॥

સંયમાત્મા શ્રયે શુદ્ધો, પયોગં પિતરં નિજમ્ ॥

ધૃતિમંબાંચ પિતરૌ, તન્માં વિસૃજતં ધ્રુવમ્ ॥ ૧ ॥

युष्माकं संगमोऽनादि, बंधवोऽनियतात्मनाम् ॥
 ध्रुवैक रूपान् शीलादि, बंधूनित्यधुनाश्रये ॥ २ ॥
 कान्ता मे समतै वैका, ज्ञातयोमे समत्रियाः ॥
 बाह्य वर्गमिति त्यक्त्वा, धर्म संन्यासवान् भवेत् ॥ ३ ॥
 धर्मास्त्याज्याः सुसंगोत्थाः, क्षायोपशमिका अपि ॥
 प्राप्य चंदन गंधाभं, धर्म संन्यास मुत्तमम् ॥ ४ ॥
 गुरुत्वं स्वस्य नोदेति, शिक्षा सात्त्येन यावता ॥
 आत्म तत्त्व प्रकाशेन, तावत् सेव्यो गुरुत्तमः ॥ ५ ॥
 ज्ञानाचारादयोर्पीष्टाः, शुद्ध स्व स्वपदावधि ॥
 निर्विकल्पे पुनस्त्यागे, नविकल्पो न वा क्रिया ॥ ६ ॥
 योग सन्न्यासतस्त्यागी, योगानप्यखिलां स्त्यजेत् ॥
 इत्येवं निर्गुणं ब्रह्म, परोक्तमुपपद्यते ॥ ७ ॥
 वस्तुतस्तु गुणैः पूर्ण, मनंतै र्भासते स्वतः ॥
 रूपं त्यक्त्वात्मनः साधोर्निरभ्रस्य विधोरिव ॥ ८ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. સંયમી આત્મા શુદ્ધ ઉપયોગરૂપિ પિતાનો તથા ધૃતિરૂપિ માતાનો આશ્રય કરી લૌકિક મનાતા માતાપિતાનો સંગ નિશ્ચય પૂર્વક તજો દેહે. જ્યાં સુધી લૌકિક સંબંધીઓ સાથે સ્નેહ બાંધ્યો રહે છે, ત્યાં સુધી નિર્મલ જ્ઞાન, ધ્યાન તથા સમાધિરૂપ આત્મ સંયમમાં રતિ પડતી નથી. શુદ્ધ સંયમમાં રંગ લગાડવા માટે અને સહજ આનન્દ હુંડવા માટે લૌકિક સ્નેહ અવશ્ય તજવો યુક્ત છે.

૨. સંયમાર્થી આત્મા સ્વાર્થી બાંધણોનો ત્યાગ કરીને શીલ સંતેષ પ્રમુલ પરમાર્થી અને નિશ્ચલ પરિણામવાળા બંધુઓનો આશ્રય કરવા ઉજમાલ રહે છે. જ્યાં સુધી કૃત્રિમ સ્વાર્થી બંધુઓમાં પ્રીતિ છે ત્યાં સુધી સત્ય પરમાર્થી શીલાદિક સદ્ગુણોમાં પ્રીતિ જાગે નહિ. માટે શીલાદિક સત્ય બંધુઓમાં અકૃત્રિમ પ્રેમ જગાવવા અર્થે અનાદિ અવિવેક યોગે લાગેલો સ્વાર્થી લૌકિક બંધુઓ પ્રતિનો કૃત્રિમ રાગ અવશ્ય તજવો જોઈએ. કૃત્રિમ રાગનો ત્યાગ કરતાં સહજ સાત્ત્વિક પ્રેમ અવશ્ય જાગવાનો.

૩. સંયમાર્થી પુરુષ સમતારૂપી સ્ત્રીનો તથા સાધર્મ્યરૂપી જ્ઞાતિ જનોનો જ આદર કરે છે, પણ વાકીના મતલબીયા લૌકિક સંબંધીઓનો ત્યાગ કરે છે. લૌકિક સંબંધને વિવેકથી છેદાને આત્મ સંયમને સાધવાનાં બે ઊચમ ત્યાગી કહેવાય છે.

૪. શુદ્ધ ક્ષાયક જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાદિક ગુણો પ્રાપ્ત થયે છતાં પૂર્વલા અશુદ્ધ અભ્યાસિક ગુણો ત્યાજ્ય થાય છે, આત્માના શુદ્ધ જ્ઞાનાદિક સદગુણોમાં એવી સહજ અપૂર્વ શીતલતા તથા સુવાસના રહેલી છે કે તેને પામીને આત્મહંસ વીજે ક્યાંય પળ સ્થિતિ કરતો નથી, ફક્ત તેમાંજ સર્વ સંગ તજીને લયલીન થઈ રહે છે.

૫. આત્માનું સ્વરૂપ જેથી સમ્યક્ સમજી શકાય એવા તત્ત્વ-જ્ઞાનના પ્રકાશવડે સ્વયં આત્માને શિક્ષા આપી સુધારી શકે તેવું ગુરુત્વ પોતાને પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી ઉત્તમ ગુરુનું શરણ અવશ્ય આદરવું યુક્ત છે, સ્વ કલ્યાણ સાધવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર પ્રાપ્ત થયા બાદ ગુરુની આજ્ઞાથી એકલા વિચરવામાં પળ હિત છે, પરંતુ તેવી યોગ્યતા પામ્યા પહેલાં સ્વચ્છંદતાથી એકલા વિચરતાં તો કેવલ અહિતજ છે.

૬. જ્યાં સુધી સદાચારની સંપૂર્ણ શુદ્ધતા સિદ્ધ થાય નહિં ત્યાં સુધી જ્ઞાનાચાર આદિ સકલ આચાર અવશ્ય સેવ્ય છે, પળ જ્યારે અસંગ યોગની પ્રાપ્તિ થશે ત્યારે કોઈ વિકલ્પ પળ રહેશે નહિં, તેમજ ક્રિયા કરવાની ચિંતા પળ રહેશે નહિં, પ્રથમ મનની સ્થિરતા માટે સદા આચાર પાલવાની જરૂર છે. આચારની શુદ્ધિથી મનની શુદ્ધિ વિશેષે થાય છે, અને એને નિર્વિકલ્પ સમાધિ સિદ્ધ થયે છતાં સર્વ વિકલ્પ તથા ક્રિયા સ્વતઃ ઉપસામે છે. પરંતુ પરિપૂર્ણ યોગ્યતા-અધિ

કાર પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં આપમતિથી જેઓ સદાચારનો અનાદર કરેછે, તેઓ ઉભય ભ્રષ્ટ થઈ અંતે ભારે પશ્ચાતાપના ભાગી થાય છે, માટે પ્રથમ આચાર શુદ્ધિદ્વારા મન શુદ્ધિ કરી તે વડે અનુક્રમે વચન અને કાય શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન સેવવો; ત્રિવિધ શુદ્ધિથી સહજ સમાધિ સિદ્ધ થતાં અનુક્રમે વિવિધ વિકલ્પો તથા ક્રિયાઓનો અંત આવશે એ વાત સ્વાત્તી પૂર્વક માનવી.

૭. ત્યાગી-સંયમી સિદ્ધ યોગી થઈને સમસ્ત યોગ-વ્યાપારનો ત્યાગ કરે છે અને સંપૂર્ણ વિવેક યોગે નિર્ગુણ બ્રહ્મ-પરમાત્મ પદને પ્રાપ્ત કરે છે. એ ત્યાગનુંજ માહાત્મ્ય છે.

૮. સંપૂર્ણ ત્યાગી-સંયમી સાધુ નિર્મલ ચંદ્રની પેરે વસ્તુતઃ અનંત ગુણ જ્યોતિષી સ્વતઃ પ્રકાશે છે. સંપૂર્ણ ત્રિભાવ ત્યાગથી પૂર્ણ વિવેક યોગે નિર્મલ આત્મસ્વભાવ સ્વતઃ પ્રગટે છે.

॥ ૧ ॥ ક્રિયાષ્ટકમ્ ॥

જ્ઞાની ક્રિયાપરઃ શાન્તો, ભાવિતાત્મા જિતેન્દ્રિયઃ ॥
સ્વયં તીર્ણો ભવાંભોધેઃ, પરં તારયિતું ક્ષમઃ ॥ ૧ ॥
ક્રિયાવિરહિતં હંત, જ્ઞાનમાત્રમનર્થકમ્ ॥

गतिं विना पथिज्ञोऽपि, नाप्नोति पुरमीप्सितम् ॥ २ ॥
 स्वानुकूलां क्रियां काले, ज्ञान पूर्णोऽप्यपेक्षते ॥
 प्रदीपः स्वप्रकाशोऽपि, तैल पूर्यादिकं यथा ॥ ३ ॥
 बाह्यभावं पुरस्कृत्य, ये क्रियां व्यवहारतः ॥
 वदने कवलक्षेपं, विना ते तृप्तिकांक्षिणः ॥ ४ ॥
 गुणवद् बहुमानादे, नित्य स्मृत्या च सत्क्रिया ॥
 जातं न पातयेद्वाव, न जातं जनयेदपि ॥ ५ ॥
 क्षायोपशमिके भावे, या क्रिया क्रियते तथा ॥
 पतितस्यापि तद्वाव, प्रवृद्धिर्जायते पुनः ॥ ६ ॥
 गुण वृद्धैततः कुर्यात्, क्रियामस्वलनाय वा ॥
 एकं तु संयमस्थानं, जिना नामवतिष्ठते ॥ ७ ॥
 वचोनुष्ठानतो संग, क्रियासंगतिमंगति ॥
 सेयं ज्ञानक्रियाभेद, भूमिरानंदपिच्छला ॥ ८ ॥

॥ रहस्यार्थ ॥

१. सम्यग् ज्ञान अने क्रियाने सेवनार शान्त अने भावित आत्मा जितेंद्रिय थइ आ भयंकर भवोदधिथी पोते तर्या छतां अन्यने

પણ તારવા સમર્થ થાય છે. ઉપર બતાવેલા સદગુણો વિનાનો બાહ્યા-
ડંબરી સ્વપરમે તારવા શક્તિવાન નથી.

૨. ક્રિયા-આચરણ વિનાનું કેવલ શુષ્કજ્ઞાન નિષ્ફલ છે, અને સદાચરણ યુક્ત સર્વ જ્ઞાન સફળ છે. કેમકે માર્ગનો જાણ છતાં પણ ગમન ક્રિયા વિના ઇચ્છિત સ્થાને પહોંચી શકતો નથી. અને ગમન ક્રિયા યોગે સુખે સમાધિથી ઇષ્ટ સ્થાને પહોંચી શકે છે. એમ નિર્ધારીને મ્હોટી મ્હોટી વાતો કરીને નહિ વિરમતાં સાક્ષાત્ ક્રિયારુચિ થવું.

૩. જેમ દીવો સ્વપ્રકાશક છતાં તેલવાટ વિગેરેની અપેક્ષા રાખે છે તેમ સંપૂર્ણ જ્ઞાનીને પણ કાલે કાલે આત્મ અનુકૂલ ક્રિયા કરવી પડે છે, જેમ તેલવાટ વિગેરે અનુકુલ સાધન વિના દીવો બલી શકતો નથી; ફક્ત તેલવાટ વિગેરે પહોંચે ત્યાં સુધીજ દીવો બલી પછી ઓલવાઈ જાય છે, તેમ જ્ઞાનીને પણ અનુકુલ ક્રિયા કર્યા વિના ચાલતું નથી. જેમ જલનો રસ જલથી ન્યારો રહેતોજ નથી તેમ સત્ય-પરમાર્થિક જ્ઞાન પણ તદનુકુલ ક્રિયા વિનાનું હોતુંજ નથી. સંપૂર્ણ જ્ઞાની પણ સ્વાનુકુલ ક્રિયા કરેજ છે, તો સંપૂર્ણ જ્ઞાની થવા ઇચ્છતા એવા અલ્પજ્ઞાનીનું તો કહેવુંજ શું ?

૪. ક્રિયા કરવી તે તો બાહ્ય ભાવ છે એમ કહીને જેઓ સત્ય વ્યવહારનો નિષેધ કરે છે, તેઓ મુશ્કેલીમાં કોઢીયો નાંચ્યા વિનાજ તૃપ્તિને ઇચ્છવા જેવું કરે છે. જેમ જમ્યા વિના ક્ષુધા શાન્ત થતી નથી

તેમ સત્ય વ્યવહાર સેવન વિના શુદ્ધ નિશ્ચય માર્ગ પણ મલી શકતો નથી. માટે શુદ્ધ નિશ્ચયાર્થીને વ્યવહારનો અનાદર કરવો યુક્ત નથી. પણ શુદ્ધ માર્ગ માટે સત્ય વ્યવહારનું વિશેષે સેવન કરવું ઘટે છે.

૫. ગુણવર્તનું વહુમાન બની શકે તેટલું કરવા પૂર્વક તેનું નિત્ય સ્મરણ કરવા પ્રમુખ સત્ ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થયેલા ભાવને ટકાવી રાખવા સાથે નવા ભાવને પણ પેદા કરવાનું બની આવે છે. માટે ગુણના અર્થાં હમેશાં સત્ ક્રિયાનું આલંબન લીધાજ કરવું.

૬. પ્રથમ અભ્યાસરૂપે જે સત્ ક્રિયા કરવામાં આવે છે તેથી એવો સંસ્કાર જામી જાય છે કે તે ક્રિયા અંતે શુદ્ધ અને અસંચપ્ણ થયા કરે છે. તેમજ કચિત્ દૈવશક્તિ પતિત થયેલાને પણ પૂર્વલા ભાવની પ્રાપ્તિ થઈ આવે છે. પરંતુ જેઓ પ્રમાદને પરાધીન પડ્યા છતાં સત્ ક્રિયાનું સેવનજ કરતા નથી તેવા મંદભાગીને તો ગુણમાં આગલ વધવાનું સાધનજ મલી શકતું નથી.

૭. માટે સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ માટે તેમજ પ્રાપ્ત થયેલા સદ્ગુણોથી ખ્રષ્ટ નહિ થવા માટે સદા સત્ ક્રિયા સેવ્યાજ કરવી યુક્ત છે. એવો શુભ અભ્યાસ વીતરાન દશા પ્રાપ્ત થતાં સુધી સેવવા યોગ્ય છે. સમસ્ત મોહનો ક્ષય થવા પામે ત્યાં સુધી એવા શુભ અભ્યાસમાં પ્રમાદ કરવો અયુક્ત છે. પ્રમાદ સેવનથી તો ઉલટો અનર્થ પેદા થાય છે. માટે પરમાત્મ દશા પ્રાપ્ત થતાં સુધી અપ્રમત્ત ભાવજ આદરવા યોગ્ય

છે. વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત થયા પછી પતીત થવાનો લગારે ભય નથી. વીતરાગ દશા તો કાયમ એક સરસ્વીજ હોય છે. વીતરાગ દશામાં કોઈ પગ ક્રિયા કરવા સંબંધી વિકલ્પજ હોતો નથી.

૮. વીતરાગ વચનાનુસારે વર્તન કરતાં અંતે અસંગ વૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે જ્ઞાન અને ક્રિયાની અભેદ ભૂમી—એકતા અમંદ આનંદર્યાં ભરેલી હોય છે. તથાસ્તુ.

॥ ૧૦ ॥ તૃપ્ત્યષ્ટકમ્ ॥

પીત્વા જ્ઞાનામૃતં ભુક્ત્વા, ક્રિયા સુરલતા ફલમ્ ॥

સામ્ય તામ્બૂલ માસ્વાદ્ય, તૃપ્તિં યાતિ પરાં મુનિઃ ॥૧॥

સ્વગુણૈરેવ તૃપ્તિશ્ચૈ, દાકાલિમાવિનશ્વરી ॥

જ્ઞાનિનો વિષયૈઃ કિં તૈ, યૈર્ભવેતૃપ્તિરિત્વરી ॥ ૨ ॥

યા શાન્તૈકરસા સ્વાદા, દ્વભવેતૃપ્તિરતીંદ્રિયા ॥

સા ન જિહ્વેન્દ્રિયદ્વારા, પદ્મસાસ્વાદનાદપિ ॥ ૩ ॥

સંસારે સ્વપ્રવન્મિથ્યા, તૃપ્તિઃ સ્યાદાભિમાનિકી ॥

તથ્યા તુ ભ્રાંતિ શૂન્યસ્ય, સાત્મ વીર્ય વિપાકકૃત્ ॥૪॥

પુદ્ગલૈઃ પુદ્ગલાસ્તૃપ્તિં, યાન્ત્યાત્મા પુનરાત્મના ॥

પસ્તૃષ્ઠિ મમારોપો, જ્ઞાનિનસ્તન્ન યુજ્યતે ॥ ૫ ॥
 મધુરાજ્ય મહાશાકા, ગ્રાહ્યે ગ્રાહ્યેચ ગોરસાત્ ॥
 પરબ્રહ્મણિ તૃષ્ઠિ ર્યા, જનાસ્તાં જાનતેઽપિ ન ॥ ૬ ॥
 વિષયોર્મિવિષોદ્ધારઃ સ્યાદતૃપ્તસ્ય પુદ્ગલૈઃ
 જ્ઞાન તૃપ્તસ્ય તુ ધ્યાન, સુધોદ્ગાર પરંપરા ॥ ૭ ॥
 સુખિનો વિષયાતૃપ્તા, નેદ્રોપેદ્રાદયોઽપ્યહો ॥
 ભિક્ષુરેકઃ સુખી લોકે, જ્ઞાનતૃપ્તો નિરંજનઃ ॥૮॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. જ્ઞાનામૃતનું પાન કરીને તથા ક્રિયા કલ્પલતાનાં ફલ સ્વા-
 ર્થે તથા સમતારૂપી તામ્બૂલ ચાવીને મુનિ શ્રેષ્ઠ તૃપ્તિને પામે છે. સ-
 મતાયુક્ત જ્ઞાન અને ક્રિયા વડે સ્વર્ગી તૃપ્તિ સાર્થી શકાય છે. તે
 વિનાની પૌદ્ગલિક તૃપ્તિ કલ્પિત માત્ર છે.

૨. સ્વગુણો વડેજ અક્ષય અને અસ્વંડ તૃપ્તિ થતી હોય તો ક્ષ-
 ણિક તૃપ્તિ કરનારા વિષયોનું જ્ઞાનીને શું પ્રયોજન છે ? સદ્ગુણ સેવ-
 નથી સાક્ષાત્ આત્મ તૃપ્તિને અનુભવનારા જ્ઞાની પુરુષો વિષમ એવા
 વિષય સુખનો આદર કરતા નથી.

૩. એકજ શાન્ત રસનો આસ્વાદ કરવાથી જે સહજ અર્તીન્દ્રિય સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, તે રસના વડે ષટ્તરસનો આસ્વાદ લેવાથી પણ મલી શકતું નથી. એમ સમજી સકલ ઇન્દ્રિય જન્ય તુચ્છ વિષય રસનો ત્યાગ કરીને એક શાન્ત વૈરાગ્ય રસનોજ આસ્વાદ કરી અપૂર્વ અને અર્તીન્દ્રિય સુખનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરવો યુક્ત છે. કેવલ વિષયાસક્ત વિવેક વિકલને એવું અપૂર્વ સુખ મલી શકે નહિં.

૪. સંસારમાં મુઘ્ધ લોકોએ માની લીધેલી વિષય-તૃપ્તિ સ્વપ્નની જેવી મિથ્યા છે, અને આત્માની સહજ શક્તિને ઉત્તેજિત કરનારી જ્ઞાનીએ આદરેલી તૃપ્તિજ સાચી અને સેવવા યોગ્ય છે. માટે ક્ષણિક તૃપ્તિને તજીને અક્ષય તૃપ્તિ માટેજ યત્ન કરવો.

૫. પુદ્ગલો વડે પુદ્ગલ તૃપ્તિ પામે છે અને જ્ઞાનાદિક આત્મગુણો વડે આત્મા તૃપ્તિ પામે છે. માટે પુદ્ગલિક તૃપ્તિને સાચી તૃપ્તિ માનવી એ જ્ઞાની વિવેકીનું કર્તવ્ય નથી. ઓટી અને ક્ષણિક પુદ્ગલિક તૃપ્તિનો અનાદર કરીને સત્ય અને શાસ્વતી સહજ તૃપ્તિનોજ સ્વીકાર કરનાર સ્વરો જ્ઞાની-વિવેકી હોવો ઘટે છે. વાકી મોટી મોટી વાતો કરીને વિરમી રહી, પુદ્ગલિક સુખમાં રચ્યા પચ્યા રહેનારા સ્વરા જ્ઞાની હોવા ઘટતા નથી.

૬. પુદ્ગલિક સુખના આશી વડે અગ્રાહ્ય તથા અવાચ્ય એવા

૧. જિહ્વા, જીભ.

પરબ્રહ્મમાં જે તૃપ્તિ રહેલી છે તે વિષયરસના આશીજનો જાણી પણ શકતા નથી. પુદ્ગલિક સુખના રસીયા તો વિવિધ વિષય રસમાંજ સાર સુખ સમજી નિત્ય રચ્યા પચ્યાજ રહે છે. સિદ્ધ પરમાત્મદશામાં કેવું અને કેટલું સુખ રહેલું છે, તેનો તેમને સ્વપ્નમાં પણ રુચાલ નથી.

૭. સત્ય સંતોષ રહિત-અસંતોષીને પુદ્ગલો વડે વિવિધ વિષયમય વિષનાજ ઉદ્ગાર આવે છે. અને સત્ય જ્ઞાન-સંતોષીને તો ઉત્તમ એવા ધ્યાનામૃતનાજ ઉદ્ગારની પરંપરા આવે છે. જીવ જેવો આહાર કરે છે તેવોજ તેને ઓડકાર આવે છે. નિરંતર પુદ્ગલિક મુખમાંજ રચ્યા પચ્યા રહેનારાને વિષય વાસનાનીજ પ્રવલતાથી તેનાજ ફેરી ઉદ્ગાર આવે છે, અને તત્ત્વ જ્ઞાનમાંજ તૃપ્તિ માની મગ્ન રહેનારા મહા પુરુષને તો નિર્મલ ધ્યાનામૃતનાજ ઉત્તમ ઓડકાર આવ્યા કરે છે. એમ નિર્ધારીને સર્વ પ્રકારની વિષય આશા તજીને તત્ત્વ જ્ઞાનમાંજ પ્રીતિ જગાવવી, જેથી શુદ્ધ ચૈતન્યની જાગૃતિથી અનુપમ ધ્યાનામૃતની દૃષ્ટિ થશે અને અનાદિ અવિવેક જન્ય વિષમતાપની ઉપશાંતિથી સહજ શીતલતા છવાયે જશે. પરંતુ યાદ રાખવું કે આ સર્વ વિવિધ વિષયપાસને છેદવાથી બની શકશે.

૮. વિષય સુખથી તૃપ્તિ નહિ પામેલા-અસંતુષ્ટ એવા ઇંદ્ર ઉપેન્દ્રાદિક પણ તત્ત્વતઃ સુખી નથી. કિંતુ તત્ત્વજ્ઞાનથી તૃપ્ત કર્મકલંક

मुक्त एवा एक मुनिज लोकमां सुखीया छे. विषयतृष्णाने तोडीने
सहज संतोष धारवामांज खरुं सुख समायलुं छे.

॥ ११ ॥ निर्लेपाष्टकम् ॥

संसारे निवसन् स्वार्थं, सज्जः कज्जलवेइमनि ॥

लिप्यते निखिलो लोको, ज्ञान सिद्धो न लिप्यते ॥१॥

नाहं पुद्गल भावानां, कर्ता कारयिता च न ॥

नानुमंतापि चेत्यात्म, ज्ञानवान् लिप्यते कथम् ॥२॥

लिप्यते पुद्गलस्कंधो, न लिप्ये पुद्गलैरहम् ॥

चित्रव्योमांजनेनेव, ध्यायन्निति न लिप्यते ॥ ३ ॥

लिप्तता ज्ञानसंपात, प्रतिघाताय केवलम् ॥

निर्लेपज्ञानमग्नस्य, क्रिया सर्वोपयुज्यते ॥ ४ ॥

तपः श्रुतादिनामत्तः, क्रियावानपि लिप्यते ॥

भावना ज्ञान संपन्नो, निःष्क्रियोऽपि न लिप्यते ॥५॥

अलिप्तो निश्चयेनात्मा, लिप्तश्च व्यवहारतः ॥

शुद्धचतुर्लिप्तया ज्ञानी, क्रियावान् लिप्तयादृशा ॥ ६ ॥

જ્ઞાન ક્રિયા સમાવેશઃ, સહૈવોન્મીલને દ્વયોઃ ॥
 ભૂમિકા ભેદતસ્ત્વત્ર, ભવેદકૈક મુખ્યતા ॥ ૭ ॥
 સજ્ઞાનં યદનુષ્ઠાનં, ન લિપ્તં દોષ પંકતઃ ॥
 શુદ્ધ બુદ્ધ સ્વભાવાય, તસ્મૈ ભગવતે નમઃ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. સંસારમાં વસતા અને સ્વાર્થ સાધવામાંજ તત્પર એવા સર્વ કોઈ પ્રાણી કર્મથી લેપાય છે. અથવા કાજલની કોટડીમાં રહેતાં કોણ કોરો રહીજ શકે? ફક્ત જ્ઞાન સિદ્ધ પુરુષજ નિર્લેપ રહી શકે છે. તત્ત્વજ્ઞાની અને વિવેકી મહાત્માજ માત્ર કોરો રહી કર્મ અંજનથી મુક્ત થઈ શકે છે. એવા સત્પુરુષોને સંસારના કોઈપણ પદાર્થમાં આસક્તિ હોતી નથી, અને અંતર આસક્તિ વિના રાગદ્વેષાદિકના અભાવે કર્મ બંધ પણ થઈ શકતો નથી.

૨. હું પરભાવને કરું નહિં, કરાવું નહિં તેમજ અનુમોદું નહિં, વિભાવમાં રમવાનો મારો ધર્મજ નથી, મને સ્વભાવમાંજ રહેવું યુક્ત છે. આ પ્રમાણે અંતરમાં સમજનાર આત્મ જ્ઞાની કર્મ અંજનથી કેમ લેપાય? જે વિભાવથી વિરમીને કેવલ સ્વભાવ રમણી થાય છે, તેજ સ્વરો આત્મ જ્ઞાની છે અને તેવા આત્મ જ્ઞાનીજ સકલ કર્મ કલંકથી સર્વથા મુક્ત થઈ અંતે પરમ પદને પ્રાપ્ત થાય છે.

૩. ફક્ત પુદ્ગલજ પુદ્ગલથી લેપાય છે. પણ ચેતન પુદ્ગલથી લેપાતો નથી. જેમ આકાશ અંજનથી લેપાતુંજ નથી તેમ આત્મા પણ કર્મ અંજનથી લેપાતો નથી.' એવા સમ્યગ્ વિચાર પૂર્વક વિવેક સેવનારો સત્પુરુષ કદાપિ ક્ષિણ કર્મનો ભાગી થતોજ નથી. પરંતુ જે અનાદિ અવિદ્યા યોગે મોહને વશ થઈ જઈવત્ બની પુદ્ગલભાજ આનંદ માની બેસે છે તેવો પુદ્ગલાનંદી તો મોહ માયાના પાશમાં પડી જરૂર ક્ષિણ કર્મ બંધનનોજ ભાગી થાય છે.

૪. નિર્લેપ દૃષ્ટિ એવા સત્પુરુષની સકલ સાપેક્ષ ક્રિયા વિભાવમાં જતા ઉપયોગને વારવા માટે હોય છે. સાધ્ય દૃષ્ટિવાલાની સકલ ક્રિયા સાપેક્ષ-સહેતુજ હોય છે, તેથી આત્માનંદી પુરુષ જે જે ક્રિયા કરે છે તેનો હેતુ પુદ્ગલમાં જતી દૃષ્ટિને રોકવા અને સ્વભાવ રમણી થવા માટેજ હોય છે. જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ સ્વભાવ રમણી ન થવાય ત્યાં સુધી તેવો સંપૂર્ણ અધિકાર પામવા અને વાધકભૂત વિભાવ ઉપયોગને વારવા સ્વાનુકૂલ ક્રિયા કરવાની યાસ જરૂર પડે છે.

૫. તપ અને જ્ઞાન વિગેરેનો મદ્દ કરનારો ગમે તેવી આકરી કહ્ન કરણી કરતો હોય તોપણ કર્મથી લેપાય છે. અને નિર્બલ ભાવથી જેનું ઝંતારણ ધરેલું હોય તે કદાચ તેવી આકરી કરણી કરી શકતો ન હોય તોપણ કર્મથી લેપાતો નથી. એમ સવજીને જ્ઞાન

માણસોએ કર્તૃત્વ અભિમાન તજવું યુક્ત છે. કોઈ પણ જાતનો મદ કરવાથી પ્રાણી પતિતપણું પામે છે. અને મદ તજી નિર્મદ થઈ મજા પળે સ્વર્ગસ્થ સમજી જે સત્ ક્રિયા કરે છે. તે સ્વ ઉન્નતિને સુસ્થે સાધે છે.

૬. નિશ્ચય-તત્ત્વ દૃષ્ટિથી જોતાં આત્મા અલિપ્ત છે, અને વ્યવહાર દૃષ્ટિથી જોતાં તેજ આત્મા કર્મથી લિપ્ત દેખાય છે. તત્ત્વદૃષ્ટિ પુરુષ અલિપ્ત દશાથી આત્માની શુદ્ધિ કરે છે, અને ક્રિયાવાન વ્યવહાર દૃષ્ટિ પુરુષ સ્વાનુકૂલ ઉચિત આચરણથી શુદ્ધ થાય છે. વ-નેનું સાધ્ય એકજ હોવાથી સ્વ સ્વ અનુકૂલ સાધનવડે ઉભય સિદ્ધિ સંપાદન કરી શકે છે. સાધ્ય વિકલ કોઈ પણ પ્રાણી સ્વાનુકૂલ સાધન વિના સિદ્ધિ સાધી શકતા નથી.

૭ નિશ્ચય અને વ્યવહાર દૃષ્ટિનું સાથેજ પ્રગટન-વિકાસ થવાથી જ્ઞાન અને ક્રિયા એ ઉભયનો સમાવેશ થઈ જાય છે, પરંતુ સ્થાન વિશેષથી તો જ્ઞાનની કે ક્રિયાની મુખ્યતા હોય છે. વ્યવહાર સાધન વડે નિશ્ચય સાધ્ય થાય છે, અને નિશ્ચય સાધનથી મોક્ષ સાધ્ય થાય છે. વ્યવહાર એ મોક્ષનું પરંપર કારણ છે અને નિશ્ચય અનંતર કારણ છે. ઉભયનું મીલન થવાથી શીઘ્ર મોક્ષ સાધના સિદ્ધ થાય છે. માટે મોક્ષાર્થીયે નિશ્ચય દૃષ્ટિ હૃદયમાં ધારીને વ્યવહાર માર્ગનું અવલંબન અવશ્ય કરવું યુક્ત છે. એમ કરવાથી સાધક શીઘ્ર સાધ્ય સિદ્ધિ કરી શકે છે.

८. ज्ञानयुक्त जेनु अनुष्ठान दोष पंकथी लेपायुं नथी एवा
शुद्ध स्वभाव रमणी महापुरुषने नमस्कार थाओ. जेनी क्रिया समज
पूर्वक मोक्ष माटेज होवाथी निर्दोष छे. तेमज तीक्ष्ण उपयोगथी स-
हज आत्म विशुद्धि करवा समर्थ छे तेने नमस्कार छे.

॥ १२ ॥ निस्पृहाष्टकम् ॥

स्वभावलाभात् किमपि, प्राप्तव्यं नावशिष्यते ॥
इत्यात्मैश्वर्य संपन्नो, निःस्पृहो जायते मुनिः ॥१॥
संयोजितकरैः के के प्रार्थ्यते न स्पृहावहैः ॥
अमात्र ज्ञान पात्रस्य, निस्पृहस्य तृणं जगत् ॥२॥
छिंदन्ति ज्ञानदात्रेण, स्पृहाविषलतां बुधाः ॥
मुखशोषंच मूर्च्छांच दैन्यं यच्छति यत्फलम् ॥३॥
निकासनीया विदुषा, स्पृहा चित्त गृहाद्दहिः ॥
अनात्मरति चांडाली, संगमंगी करोति या ॥४॥
स्पृहावन्तो विलोक्यन्ते, लघवस्तृणतूलवत् ॥
महाश्र्वर्यं तथाप्येते, मज्जन्ति भववारिधौ ॥ ५ ॥
गौस्वं पौर वंद्यत्वात्, प्रकृष्टत्वं प्रतिष्ठया ॥

સ્થિતિં જાતિ ગુણાત્સવસ્ય, પ્રાદુષ્કુર્યાન્નિનિઃ સ્પૃહઃ ॥૬૥॥
 ભૂશય્યા ભૈક્ષમશનં, જીર્ણં વાસો વનં ગૃહમ્ ॥
 તથાપિ નિઃસ્પૃહસ્યાહો, ચક્રિણોઽપ્યધિકં સુખમ્ ॥૭૥॥
 પરસ્પૃહા મહા દુઃખં, નિઃસ્પૃહત્વં મહા સુખમ્ ॥
 ક્ષત્કુત્તં સમાસેન, લક્ષણં સુખદુઃખયોઃ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. સહજ આત્મ સંપત્તિની પ્રાપ્તિ થયા બાદ બીજું કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવું સંકો રહેતું જ નથી. એવા આત્મ ऐश्वर्य સંપન્ન મુનિ પરસ્પૃહારહિત-નિસ્પૃહ વર્તી જાય છે. સર્વ રુદ્ધિ અને સમૃદ્ધિ ઘટમાં જ રહેલી છે. તેવી સહજ સાહેલી જો પ્રગટ થવા પામે તો બીજી વાલ-તુચ્છ વાવતોમાં મુંઝાવાનું રહેતું નથી જ. સહજ ऐश्वર્યવાન મુનિ પરની પરવા રહિત હોવાથી અને ઉત્તમ સદ્ગુણોથી ભરપૂર હોવાથી નિઃસ્પૃહ થઈ જાય છે.

૨. પરસ્પૃહાવંત પ્રાણીઓ હાથ જોડી જોડીને કોની કોની પ્રાર્થના કરતા નથી ? સસ્પૃહી સર્વ કોઈના દાસ છે અને ત્રણાર જ્ઞાનવાન નિઃસ્પૃહીને તો જગતમાં કોઈની પરવા નથી. પુદ્ગલાનંદી પ્રાણી પોતાના સ્વાર્થ માટે મને તેવાની પણ પ્રાર્થના કરવા ચૂકતો નથી.

અને જ્ઞાનાનંદી નિઃસ્પૃહીને કોઈની કશી પરવા નહિ હોવાથી તેતો સદાનંદમાં સ્વાર્થીનપણે વર્તે છે.

૩. તત્ત્વવેદી પુરુષો જ્ઞાનરૂપી દાતરડાથી સ્પૃહારૂપી વિષ વેલ-
દીને છેદી નાંચે છે કેમકે પરસ્પૃહાથી મુલ શોષ મૂર્છા અને દીનતા
દિક દોષોને સેવવા પડે છે. જ્ઞાની વિવેકી પુરુષો તેવી સ્પૃહાને દો-
ષું મૂઝ જાળીને સમૂલગી છેદવા તત્પર રહે છે.

૪. ઢાઢા માણસે સ્પૃહાને કુમતી ચંદાલણીની સંગત કરનારી
જાળીને ચિત્ત-મંદિરમાંથી દૂર કરવી જોઈયે. કુમતિને પોષનારી
સ્પૃહાને સદ્વિવેકીજનો સેવતાજ નથી, પણ ભૂતના ઉતારની જેમ સમ-
જીને તેને ધરથી બહાર કાઢે છે. આવા નિઃસ્પૃહી પુરુષો સદા સુખમાં
મગ્ન રહી શકે છે.

૫. સ્પૃહાવંત લોકો અત્યંત તુચ્છ અને હલકા જણાતા છતાં
ભવસાગરમાં ઢૂવી જાય છે, તે મહા આશ્ચર્યકારક છે. કેમકે હલકી
વસ્તુ તો તરવીજ જોઈયે અને ભારે વસ્તુજ ડુબવી જોઈયે. એવો કુદ-
રત્તી નિયમ છે તેનું આપમાં ઉલ્લંઘન થતું દેખાય છે, તેનું સમાધાન
થતું છે કે તેઓ સ્વભાવે તુચ્છ છતાં મમતા દોષથી એવા તો ભારે
થયેલા હોય છે કે વેદ ભારથી ભરેલા વહાણની જેમ તેઓ અશોય-
તિજ પ્રાપ્ત કરે છે.

૬. નિઃસ્પૃહી પુરુષ લોકવંદનીકતાથી પોતાની વડીલતા, પ્રતિષ્ઠાથી શ્રેષ્ઠતા અને જાતિગુણથી ઠ્યાતિને પ્રગટ કરતાજ નથી. જે લોક પૂજા, પ્રતિષ્ઠા કે ઠ્યાતિનો વિકલ્પ નહિ કરતાં સ્વકર્તવ્યજ બજાવ્યા કરે છે તેજ સ્વરા નિઃસ્પૃહી છે. સ્વરા નિઃસ્પૃહી સ્વપ્નમાં પણ પરોષકારનો બદલો ઇચ્છતા નથી.

૭. ભૂમી એજ જેની શય્યા છે, માધુકરી વૃત્તિથી જેને ભોજન કરવાનું છે, પેશવાને જેને જીર્ણપ્રાય વસ્ત્ર છે, અને વનમાં જેને વસવાનું છે, એવા નિઃસ્પૃહી પુરુષને ઉત્તમ પ્રકારના સંતોષના યોગથી ચક્રવર્તી કરતાં પણ અધિક સુખ છે. જેણે સંસારનો સ્વોટો વૈભવ તજીને સહેજ આત્મ એશ્વર્ય પામવા ઉત્તમ સંયમનું સેવન આદર્યું છે, એવા આત્મ સંયમી મહાપુરુષ ચક્રવર્તીથી ઓછા સુખી નથી. સ્વોટો કલ્પિત આનંદ તજી સહજ આનંદ સાધનાર સત્પુરુષ સર્વોત્તમ સુખી છે. પરસ્પૃહા રહિત-નિઃસ્પૃહી નિર્ગ્રંથ એવું સર્વોત્તમ સુખ સાધી શકે છે.

૮. સુખનું અને દુઃખનું સંક્ષેપથી આવું લક્ષણ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે પરસ્પૃહા એજ મહા દુઃસ્વ છે અને નિઃસ્પૃહતા એજ પરમ સુસ્વ છે. માટે મોક્ષાર્થીય પરસ્પૃહા તજી નિઃસ્પૃહ થવું યુક્ત છે.

॥ १३ ॥ मौनाष्टकम् ॥

मन्यते यो जगत्तत्त्वं, स मुनिः परिकीर्तितः ॥
 सम्यक्त्वमेव तन्मौनं, मौनं सम्यक्त्वमेव च ॥१॥
 आत्मात्मन्येवयच्छुद्धं, जानात्यात्मानमात्मना ॥
 सेयं स्तत्रये ज्ञप्ति, रुच्याचारैकता मुनेः ॥२॥
 चारित्रमात्मचरणाद्, ज्ञानं वा दर्शनं मुनेः ॥
 शुद्ध ज्ञान नये साध्यं, क्रिया लाभात् क्रियानये ॥३॥
 यतः प्रवृत्तिर्न मणौ, लभ्यते वा न तत्फलम् ॥
 अतात्त्विकी मणिज्ञप्ति, मणिश्रद्धा च सा यथा ॥४॥
 तथा यतो न शुद्धात्म, स्वभावाचरणं भवेत् ॥
 फलं दोष निवृत्तिर्वा, न तदज्ञानं न दर्शनम् ॥५॥
 यथा शोफस्य पुष्टत्वं, यथा वा वध्य मंडनम् ॥
 तथा जनिन् भवोन्माद, मात्मतृप्तो मुनिर्भवेत् ॥६॥
 सुलभं वागनुच्चारं, मौनमेकेंद्रियेष्वपि ॥
 पुद्गलेष्व प्रवृत्तिस्तु, योगानां मौन मुत्तमम् ॥ ७ ॥

જ્યોતિર્મયીવ દીપસ્ય, ક્રિયા સર્વાપિ ચિન્મયી ॥
યસ્યાનન્ય સ્વભાવસ્ય, તસ્ય મૌન મનુત્તરમ્ ॥૮॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. જે સમસ્ત તત્ત્વને યથાર્થ જાણે છે તે મુનિ કહેવાય છે, જે વસ્તુ તત્ત્વને સમ્યગ્ સમજી સર્વત્ર મધ્યસ્થ રહે છે, खोटी બાબતમાં કદાપિ મુંઝાતોજ નથી તે મુનિ છે. તેવું મુનિપણું એજ સ્વરૂપ સમકિત છે. અને નિર્મલ સમકિત એજ મુનિપણું છે. શુદ્ધ સમકિત વિના સ્વરૂપ મુનિપણું સંભવતુંજ નથી. મુનિપણું જ્યાં સુધી જાલવી રચાય છે, ત્યાં સુધી સમકિત કાયમ રહે છે.

૨. આત્મા પોતે પોતામાં રહેલું જે શુદ્ધ સ્વરૂપ જે વડે જાણે છે તેજ મુનિની રત્નત્રયીમાં જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રની એકતા રૂપ છે. સમ્યગ્ જ્ઞાનથી સ્વ સ્વરૂપને સારી રીતે સમજી શકે છે. સમ્યગ્ દર્શનથી સ્વ સ્વરૂપની યથાર્થ શ્રદ્ધા પ્રતીતિ થઈ શકે છે. અને સમ્યગ્ ચારિત્રથી આત્મ-સ્થીરતા પટલે સ્વરૂપ રમણ થઈ શકે છે. સમ્યગ્ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રની એકતા એજ મુનિપણું છે.

૩. જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર મુનિપણાના ભાવથીજ સાર્થક છે, વિભાવનો ત્યાગ અથવા સ્વભાવનો સ્વીકાર કરવો એજ મુનિ

પણું છે. તેવા આચરણ વિનાનો મુનિ વેષ વિઙ્ગવના રૂપજ છે, જ્ઞાન-
 વડે થુદ્ધાથુદ્ધનો હિતાહિતનો વિવેક જાગે છે. દર્શનવડે તેની યથા-
 ર્થ પ્રતીતિ વેસે છે, અને ચારિત્રી અહિતના ત્યાગ પૂર્વક હિત પ્રવૃ-
 ત્તિ થાય છે. ઉક્ત જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર મળીને રત્નત્રયી કહેવા-
 ય છે એ રત્નત્રયીને સમ્યગ્ સેવનારા મુનિ કહેવાય છે, ઉક્ત મુનિ-
 ની રહેણી કહેણી એક સરસ્વી હોય છે કેમકે તે જ્ઞાન અને ક્રિયા-
 નો એક સરસ્વી રીતે સ્વીકાર કરે છે અને અન્ય મોક્ષાર્થીને પણ તેવોજ
 હિતકારી માર્ગ બતાવી જન્મ મરણનાં અનંત દુઃસ્વમાંથી મુક્ત કરવા
 યત્ન સેવે છે.

૪. મણિ-રત્ન હાથમાં આવ્યા છતાં તેનો આદર કરી શકાય
 નહિ તેમજ તેનું ફલ મેલવી શકાય નહિ તો જાણવું કે મણીની પી-
 છાનજ થઈ નથી કે મણિની પ્રતીતિજ બેઠી નથી. અન્યથા મણિનું
 મૂલ્ય સમજીને તેનો આદર જરૂર કરાયજ.

૫. તેમ જો શુદ્ધ આત્મ સ્વભાવમાં રમણ થઈ શકે નહિ તથા
 રાગદ્વેષ મોહાદિક દુષ્ટ દોષોનો ત્યાગ થઈ શકે નહિ તો તે જ્ઞાન કે
 દર્શન કંઈ કામનાજ નથી. સ્વરાં જ્ઞાન અને દર્શનથી સ્વરૂપ મગ્નતા
 અને દોષ હાનિરૂપ ઉત્તમ ફલ થવુંજ જોઈએ, સહજ આનંદમાં મગ્નતા
 યવી એ જેમ ઉત્તમ લાભ છે, તેમ દુષ્ટ દોષોનું દમન કરી તેમનો
 સમૂલગો નાશ કરવો એ પણ અતિ ઉત્તમ લાભરૂપજ છે. સ્વરૂં

મુનિપણું ભજનારા નિર્ઘેય સાધુઓ એવો ઉત્તમ લાભ હાંસલ કરી શકે છે.

૬. જેવું શોફ (સોજા) નું પુષ્પણું, અથવા વધ્ય (વધ ક-
રવા લઈ જવામાં આવનાર) ને શણગારવું નકામું છે, તેવોજ આ
સંસારનો ઉન્માદ અનર્થકારી છે, એમ સમજીને મુનિ સહજ સંતોષી
થઈ રહે છે. સંસારનું અસારપણું સમ્યગ્ વિચારી સંતોષ વૃત્તિથી જે
સહજાનંદમાં મગ્ન થઈ રહે છે તેજ સ્વરો મુનિ-નિર્ઘેય છે.

૭. વચન નહિ ઉચરવારૂપ મૌન તો એકંદ્રિયાદિકમાં પણ હોઈ
શકે છે તેવા મૌનથી આત્માને કંઈ વિશેષ લાભ નથી, સ્વરો લાભ
તો એ છે કે પુદ્ગલિક પ્રવૃત્તિમાંથી વિરમી સહજ આત્મ સ્વભાવમાં
જ મગ્ન થવા મન, વચન અને કાયાનો સદા સર્વદા સદુપયોગ કર્યા
કરવો.

૮. જે સમજીને વિવેકથી સ્વકર્તવ્ય બજાવે છે, જેની ક્રિયા
દીપકના જેવી જ્ઞાન-જ્યોતીમય છે, તેવા સમ સ્વભાવી મહાપુરુષનું
જ મૌન શ્રેષ્ઠ છે. સમતાવંત મહા મુનિજ શ્રેષ્ઠ મૌન સેવી શકે છે.

॥ १४ ॥ विद्याष्टकम् ॥

नित्य शुच्यात्मताख्याति, रनित्याशुच्यनात्मसु ॥

अविद्या तत्त्वधीर्विद्या, योगाचार्यैः प्रकीर्तिता ॥१॥

यः पश्येन्नित्य मात्मान, मनित्यं परसंगमं ॥

ललं लब्धुं न शक्नोति, तस्य मोहमलिम्लुचः ॥२॥

तरंग तरलां लक्ष्मी, मायुर्वायुवदस्थिरम् ॥

अदभ्रधीरमुध्याये, दभ्रवद् भंगुरं वयुः ॥ ३ ॥

शुचीन्यप्यशुचीकर्तुं, समर्थेऽशुची संभवे ॥

देहे जलादिना शौच, भ्रमो मुढस्य दारुणः ॥४॥

यः स्नात्वा समता कुण्डे, हित्वा कश्मलजं मलम् ॥

पुनर्न याति मालिन्यं सोऽन्तरात्मा परः शुचिः ॥५॥

आत्मबोधोनवः पाशो, देह गेह धनादिषु ॥

यः क्षिप्तोप्यात्मना तेषु, स्वस्य बंधाय जायते ॥६॥

मिथो युक्तपदार्थानां, मसंक्रमचमाल्लिया ॥

चिन्मात्र परिणामेन, विदुषैवानुभूयते ॥ ७ ॥

અવિદ્યા તિમિરધ્વંસે, દૃશા વિદ્યાજન સ્પૃશા ॥
પશ્યન્તિ પરમાત્માન, માત્મન્યેવ હિ યોગિનઃ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. અનિત્ય, અશુચિ, અને અનાત્મિક પરવસ્તુને નિત્ય પવિત્ર અને પોતાની લેખથી એ અવિદ્યાનું લક્ષણ છે, અને વસ્તુને વસ્તુગત—યથાર્થ જેવા રૂપમાં હોય તેવા રૂપમાં બરાબર સમજવી એ વિદ્યાનું લક્ષણ છે, એમ યોગાચાર્યોએ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

૨. આત્મા નિત્ય અવિનાશી છે, તેની કદાપિ નાસ્તિ થતીજ નથી. સદા સર્વદા તેની અસ્તિતા છે, અને આ આત્માને થતો પર સંયોગ વિનાશશીલ છે, તેનો તો અવશ્ય વિયોગ થવાનોજ છે. એવો જોને નિશ્ચય થયો છે તેને મોહ ચોરડો છલી શકતો નથી. સદ્વિદ્યા સંપન્ન આત્મા મોહનોજ જય કરી અલંકાર સુખ સાધી શકે છે. પણ સદ્વિદ્યા વિહીનને તો મોહ ચોરડો સદા સંતાપ્યાજ કરે છે. માટે મોક્ષાર્થીએ સદ્વિદ્યા સંપન્ન થવા સર્વદા સદુચ્ચમ સેવવો.

૩. નિર્મલ બુદ્ધિવાલો આત્મા લક્ષ્મીને જલતરંગની જેવી ચ-
પલ લેખે છે, આયુષ્યને વાયુની જેવું અથીર લેખે છે, અને શરીરને
શરદના મેઘની જેવું ક્ષણભંગુર લેખે છે. એવી અથીર પરવસ્તુઓમાં
વિવેકવાન મુગ્ધાતો નથી.

૪. અપવિત્ર ઇવા વીર્ય તથા રુધિર વિગેરેથી જેની ઉત્પત્તિ છે અને અશુચિમય હોવાથી પવિત્ર વસ્તુને પણ અપવિત્ર કરી નાંચે છે ઇવા દેહને જલ્લ વિગેરેથી સાફ કરવાનો પ્રયાસ ગમે તેટલો કરવામાં આવે તોપણ તે સર્વ નિષ્ફલજ થાય છે, છતાં મૂઢ લોકોને દેહ શૌચ કરવાનો મોટો ભ્રમ લાગેલો હોય છે, તેથી અશુચિ મય દેહને સાફ સુફ કરવા અહોનિશ યત્ન કર્યા કરે છે.

૫. સ્વેચ્છા પવિત્ર શૌચના અર્થીએ સમતા રસના કુંડમાં સ્નાન કરીને સર્વ પાપમલનો ત્યાગ કરી પાવન થવું, જેથી પુનઃ મલીનપણું થાયજ નહિ. પૂર્વ મહાપુરુષોએ આવોજ ઉત્તમ શૌચ પોતે સેવી સર્વને હિત માટે બતાવ્યો છે. તે મુજબ જેઓ વર્તે છે તેઓ પરમ પવિત્ર મહાપુરુષોની ગણનામાં આવે છે.

૬. જેઓ દેહાદિક પરવસ્તુઓમાં મમતા બાંધે છે તેઓ ચાપડા પોતેજ બંધાઈ જાય છે, એમ સમજીને સુવિવેકી જનો પરવસ્તુઓમાં આસક્તિ ધારતા નથી.

૭. વિદ્વાન્ પુરુષ જ્ઞાન ચક્ષુથી સર્વ પદાર્થને સ્વસ્વભાવમાંજ રહેતા દેખે છે. સંયુક્ત વસ્તુનો વિયોગ થાય છે, પણ કોઈ વસ્તુ પોતાનો મૂલ સ્વભાવ તજી દેતી નથી, એમ જ્ઞાની પુરુષો સાક્ષાત્ અનુભવી પોતે સ્વસ્વભાવમાંજ સ્થિત રહે છે. રાગદ્વેષને તજી સર્વત્ર સમભાવથીજ અનુવર્તન કરનારાજ વિદ્વાન્ ગણાય છે.

८. सद्विद्यारूपी अंजनशलाका (सली) थी अविवेकरूपी
अंधकार नष्ट थये छते योगी पुरुषो पोताना घटमांज परमात्माने
साक्षात् देखे छे. सद्विवेकवान् योगी सर्व विभावने दूर करीने पर-
मात्म भावने साक्षात् अनुभवे छे.

॥ १५ ॥ विवेकाष्टकम् ॥

कर्म जीवं च संश्लिष्टं, सर्वदा क्षीर नीरवत् ॥
विभिन्नी कुरुते यो ऽसौ, मुनिहंसो विवेकवान् ॥१॥
देहात्माद्य विवेको ऽयं, सर्वदा सुलभो भवे ॥
भव कोट्यापि तद् भेद, विवेकस्त्वति दुर्लभः ॥२॥
शुद्धे ऽपि व्योम्नि तिमिरा, द्रेखाभिमिश्रता यथा ॥
विकारैर्मिश्रता भाति, तथात्मन्य विवेकतः ॥ ३ ॥
यथा योधैः कृतं युद्धं, स्वामिन्येवोपचर्यते ॥
शुद्धात्मन्य विवेकेन, कर्म स्कंधो ऽर्जितं तथा ॥ ४ ॥
इष्टकाद्यपि हि स्वर्णं, पीतोन्मत्तो यथेक्षते ॥
आत्माभेदभ्रमस्तद्, द्वेहादावविवेकिनः ॥ ५ ॥

ઇચ્છન્ન પરમાન્ ભાવાન્, વિવેકાદ્રેઃ પતત્યથઃ ॥
 પરમં ભાવમન્વિચ્છન્, નાવિવેકે નિમજ્જતિ ॥૬॥
 આત્મન્યેવાત્મનઃ કુર્યાત્, યઃ ષટ્કારક સંગતિમ્ ॥
 ક્વાવિવેકજ્વરસ્યાસ્ય, વૈષમ્યં જડ મજ્જનાત્ ॥૭॥
 સંયમાશ્નં વિવેકેન, શાણેનોત્તેજિતં મુનેઃ ॥
 ધૃતિધારોત્વળં કર્મ, શત્રુચ્છેદ ક્ષમં ભવેત્ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. ક્ષીરનીરની પેરે સર્વદા એક મેક મલીને રહેલા કર્મ અને જીવને જે વ્યક્તપણે જૂદા કરી નાંખે છે તે મુનિ-હંસ વિવેકવાન ગણાય છે. સદ્વિવેક જાગ્યા વિના અનાદિ અનંત કાલથી સંયુક્ત થઈ રહેલા કર્મ અને જીવને કોઈ કદાપિ સ્પષ્ટ રીતે જૂદા કરી શકેજ નહિં. તેમ કરવાને સદ્વિવેકની આવશ્યકતા રહેજ છે.

૨. દેહજ આત્મા છે અથવા આત્મા દેહથી જૂદો નથી એવો અવિવેક તો જન્મ જન્મમાં અવિદ્યાના વશથી સુલભજ છે. પણ આ દેહ આત્માથી સ્વાંસ જૂદોજ છે, કેમકે દેહ તો વિનાશી છે અને આત્મા અવિનાશી છે, દેહ તો જડ છે અને આત્મા સચ્ચેતન-ચૈતન્ય

યુક્તછે, एवો વિવેક કોટિગમે ભવોમાં ભાગ્ય યોગેજ થઈ શકેછે. અવિદ્યાનો નાશથયે છતે સદ્વિવેક જાગી શકેછે. ॥

૩. શુદ્ધ-નિર્મલ આકાશમાં પણ વધુ વિકારથી જેમ રાતું પીલું દેખાયછે, તેમ અવિવેકથી આત્મામાં વિવિધ વિકારો પ્રતિભાસેછે. આત્મા આકાશવત્ નિરંજન છતાં ઉપાધિ સંબંધથી મલીન- વિકારી ભાસેછે, સર્વ ઉપાધિ-સંબંધ દૂરથયે છતે આત્મા સહજ સ્વભાવમાં સ્થિત થઈ રહેછે, નિર્મલ નિષ્કણાયજ આત્માનો સહજ સ્વભાવછે. રાગ દ્વેષાદિક ઉપાધિ દૂરથવાથી સ્ફટિક રત્નની સ્વભાવિક કાંતિ જેવો નિર્મલ આત્મ ધર્મ પ્રગટ થઈ જાયછે. ॥

૪. જોકે રાજાના યોદ્ધાઓ યુદ્ધ કરેછે છતાં રાજાજ જીત્યો હાર્યો કહેવાયછે. તેમ શુભાશુભ કર્મથીજ સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાયછે છતાં અવિવેકથી અમુક આત્માએ અમુક ઉપર અનુગ્રહ યા નિગ્રહ કર્યો કહેવાયછે. કર્મની વિચિત્રતાથી ફલની વિચિત્રતા થાયછે, છતાં આ કાર્ય મારાથીયું, મારા વિના આરું કામ વની શકેજ નહિ, હુંજ સર્વનું પાલન કરુંછું, મારાવિના કોઈ પાલક નથીજ એવું કર્તૃત્વ અધિમાન કરવું એ કેવલ અવિવેકનુંજ જોરછે, સુવિવેકી પુરુષો એવું મિથ્યાઅધિમાન કદાપિ કરતાજ નથી તેવા માફ પુરુષો તો સર્વમાં સાક્ષી પણુંજ સેવેછે. ॥

૫. જેમ ધંત્રો વીને માંદો કપેલો આદમી સર્વનું સોનુંજ દેવેછે

તેમ અવિવેકીને પણ દેહાદિક બાહ્ય પદાર્થોમાં આત્મ ભ્રમ પેદા થાય છે, જેમ ધંતૂરો પીવાથી સર્વત્ર દેશ્વાતું સોનું સાચું નથી તેમ અવિવેકથી દેહાદિ પદાર્થોમાં માની લીધેલું પોતાનાપણુ પણ મિથ્યાજ છે. જેમ ચઢેલો છાક ઉપશાન્ત થયે છતે સામી વસ્તુ જેવી હોય તેવી દેશ્વાય છે. તેમ સદ્વિદ્યાયોગે સુવિવેક જાગવાથી દેહાદિક બાહ્યભાવોમાં પ્રથમ થયેલો ભ્રમ ભાંગી કેવલ સાક્ષીપણુંજ રાખવું મૂજે છે. એ સર્વ સદ્વિવેકનોજ પ્રભાવ છે. ॥

૬. બાહ્યભાવને ઇચ્છતો છતો જીવ વિવેક થકી ચૂકે છે, અને ઉચ્ચ-અંતરભાવની અભિલાષાથી જીવને વિવેકથી ચૂકવાતું બનતું નથી. પુદ્ગલિક સુખની વાંછાથી જીવ સદ્વિવેકને ચૂકી અવિવેકને આદરે છે. જેમ ડુંગર ઉપર ચઢતાં આહું અવલું જોનાર સરત ચૂકથી નીચે પડે છે, તેમ સ્વાર્થ અંધ બની પરમાર્થ પંથ ચૂકવાથી પ્રાણી અધોગતિ પામે છે, માટે મોક્ષાર્થી પુરુષોઃ તુચ્છ ઇચ્છાઓને ત્યાગી દઈને સદ્વિવેકપૂર્વક સદા પરમાર્થ દૃષ્ટિ જ રાખી રહેવું યુક્ત છે. પરમપદના અભિલાષી પુરુષો પુરુષાર્થ યોગે પરમપદને સાધી શકે છે. ॥

૭. જે સર્વ બાહ્ય ભાવને છંડીને અંતર આત્મપણાથી સહજ સ્વભાવનેજ સેવે છે, સદા આનંદમાં જે મસ્ત રહે છે તેવાં મહા પુરુષોને અવિવેકજન્ય જહ્નુ ભાવમાં મગ્નતા ક્યાંથી હોય ? જે સ્વ-

ભાવમાં મગ્ન રહે છે તેનો કદાપિ અવિવેક પરાભવ કરી શકતોજ નથી. અવિવેકજ સર્વ દુઃખનું મૂળ છે. ॥

૮- જેણે વિવેક-શરાણથી ઉત્તેજિત કરેલું નિર્મલ પરિણામની ધારવાલું સંયમ-શસ્ત્ર ધારણ કર્યું છે, તે સુખેથી કર્મ શત્રુને વિદારી શકે છે. જો વિવેક પૂર્વક સંયમ સેવવામાં આવેતો પરિણામની શુદ્ધિથી શીઘ્ર પાપ કર્મનો ક્ષય થઈ શકે છે. સદ્વિવેક વિના સર્વજ્ઞ કથિત સ્પાદાદમાર્ગ આરાધો શકાતો નથી. સદ્વિવેક વડે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવને સમ્યક્ સમજી સંયમ સુખે સેવી શકાય છે. વિવેક વિના સંયમમાર્ગમાં સ્થાને સ્થાને સ્વલના થાય છે. માટે સદ્વિવેક સર્વદા સેવ્ય છે- ॥

— — —
॥ ૧૬ ॥ માધ્યસ્થાષ્ટકમ્ ॥

સ્થીયતામનુપાલંભં, મધ્યસ્થેનાં તરાત્મના ॥

કુતર્ક કર્કરક્ષેપૈ, સ્થજ્યતાં બાલચાપલં ॥ ૧ ॥

મનો વત્સો શુક્તિ ગર્વી, મધ્યસ્થસ્યાનુધાવતિ ॥

તામાર્કર્ષતિ પુચ્છેન, તુચ્છાગ્રહમનઃ કપિઃ ॥ ૨ ॥

નયેષુ સ્વાર્થ સત્યેષુ, મોઘેષુ પરચાલ્ને ॥

સમશીલં મનો યસ્ય, સ મધ્યસ્થો મહામુનિઃ ॥૩॥
 સ્વ સ્વકર્મ કૃતાવેશાઃ, સ્વ સ્વકર્મ ભુજો નરાઃ ॥
 નરાગં નાપિ ચ દ્વેષં, મધ્યસ્થ સ્તેષુ ગચ્છતિ ॥ ૪ ॥
 મનઃ સ્યાદ્ વ્યાપૃતં યાવત્, પરદોષ ગુણ ગ્રહે ॥
 કાર્યં વ્યગ્રં વરં તાવન્, મધ્યસ્થે નાત્મભાવને ॥ ૫ ॥
 વિભિન્ના અપિ પંથાનઃ, સમુદ્રં સરિતામિવ ॥
 મધ્યસ્થાનાં પરંબ્રહ્મ, પ્રાપ્નુવન્ત્યેકમક્ષયમ્ ॥ ૬ ॥
 સ્વાગમં રાગ માત્રેણ, દ્વેષમાત્રાતપરાગમં ॥
 ન શ્રયામસ્ત્યજામો વા, કિંતુ મધ્યસ્થયા દૃશા ॥૭॥
 મધ્યસ્થયા દૃશા સર્વે, ષ્વપુનર્વધકાદિષુ ॥
 ચારિસંજીવની ચાર, ન્યાયાદાશા સ્મહે હિતં ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. મધ્યસ્થતા આદરવાથીજ સદ્વિવેક પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા
 વિવેકવંતજ મધ્યસ્થતા આદરે છે, માટે મધ્યસ્થ રહેવા ક્ષણકાર ઉપ-
 દિષ્ટે છે. જેથી અપવાદ પાત્ર થવું ન પડે એવી અંતરદૃષ્ટિથી મધ્ય-

સ્થતા આદરવી યુક્ત છે. મધ્યસ્થતા સેવવાથી સબલ યુક્તિનો યોગ્ય આદર કરવામાં આવે છે અને કુતર્ક કરવારૂપી બાલ ચપલતા દૂર કરવાનું બને છે.

૨. મધ્યસ્થનું મનરૂપી વાહરડું યુક્તિરૂપી ગૌને અનુસરીને ચાલે છે. અર્થાત્ મધ્યસ્થ માણસને આપમતિની સ્વેચ્છા હોતી નથી. પરંતુ તુચ્છ આગ્રહીનું મનરૂપી માંકડું તો યુક્તિ યુક્ત વાતનું પળ સ્વં-
દનજ કરવા તત્પર થઈ જાય છે. તે કેવલ આપમતિ મુજબ વાતને સ્વેચ્છી જાય છે, તેથી સાચી વાતને પળ સ્વોદી પાડવા પ્રયત્ન કરવા તે ચુકતું નથી. મધ્યસ્થ મન તો સત્યનેજ સત્ય તરીકે સ્વીકારે છે.

૩. સ્વઙ્ઘ અર્થ સાધવામાં કુશલ અને અન્ય અર્થમાં ઉદાસીન થવા સર્વ નયોમાં જે સમભાવે રહે છે, લગારે હઠ તાળ કરતાજ નથી તે મહામુનિને મધ્યસ્થ જાણવા. મધ્યસ્થ મુનિ સર્વ નય વચનોને સા પેક્ષપણે વિચારી સ્વહિત સાધવામાં તત્પર રહે છે.

૪. સર્વ કોઈ પોતપોતાના કર્માનુસારે ચેષ્ટા કરે છે અને તે મુજબ ફલ ભોગવે છે તેમાં મધ્યસ્થ રાગ કે રોષ કરતોજ નથી. સર્વ સાક્ષી ભાવે વર્તતાં સ્વહિત સુખે સાથી શકાય છે. માટે સર્વ અ-
નુકૂલ યા પ્રતિકૂલ સંયોગોમાં રાગ દ્વેષ ત્યજીને સર્વદા સમભાવે ર-
હેવા સાવધાન થવું યુક્ત છે.

૫. જ્યાં સુધી પોતાનું મન પારકા ગુણદોષ જોવા દોરાઈ જતું હોય ત્યાં સુધી મધ્યસ્થ માણસે તેને આત્મભાવમાં જોડી દેવું યોગ્ય છે. જ્યાં સુધી મન સ્વગુણમાં સ્થિર ન થાય અથવા આત્મ અવગુણ ઓઝાલી તેને દૂર કરવા તત્પર ન થાય ત્યાં સુધી પવિત્ર જ્ઞાન ધ્યાન ના અભ્યાસથી સમતાની વૃદ્ધિ કરવી.

૬. જેમ નદીઓના રસ્તા જૂઠા જૂઠા છતાં તે સર્વે સમુદ્રને જઈ મળે છે, તેમ જૂઠાં જૂઠાં સાધનો છતાં મધ્યસ્થજનો અવશ્ય મોક્ષ પામે છે. મધ્યસ્થતા સર્વ સુખનું સૂત્ર છે. મધ્યસ્થ માણસ સર્વ સાથે મૈત્રી ભાવ રાખી શકે છે, તેમજ સર્વ ગુણવંતમાંથી ગુણ ગ્રહી શકે છે. મધ્યસ્થનું હૃદય દયાઈ હોય છે તથા મધ્યસ્થ ગમે તેવા નિર્દય ઉપર પણ રોષ રાખતો નથી. મધ્યસ્થજ મોક્ષ સુખનો અધિકારી છે.

૭. અમે રાગ માત્રથી જિન આગમને માનતા નથી, તેમજ દ્વેષ માત્રથી અન્ય આગમની ઉપેક્ષા કરતા નથી કિંતુ મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરીને તેમ કરીએ છીએ.

૮. તેમજ મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથીજ સર્વનું હિત ઇચ્છી અધિકારી વર્ગને માટે આત્મો હિતોપદેશ આપીએ છીએ. તેમાંથી કોઈ અંશ સચિથી સેવનાર મધ્યસ્થનું અવશ્ય કલ્યાણ થવું સંભવે છે.

॥ १७ ॥ निर्भयाष्टकम् ॥

यस्य नास्ति परापेक्षा, स्वभावा द्ब्रह्मतगामिनः ॥
 तस्य किं न भयभ्रान्ति, क्लान्तिसंतान तानवं ॥ १ ॥
 भव सौख्येन किं भूरि, भयज्वलन भस्मना ॥
 सदा भयोर्ज्जितं ज्ञानं, सुखमेव विशिष्यते ॥ २ ॥
 न गोप्यं कापि नारोप्यं, हेयं देयं च न क्वचित् ॥
 क भयेन मुनेः स्थेयं, ज्ञेयं ज्ञानेन पश्यतः ॥ ३ ॥
 एकं ब्रह्मास्त्रमादाय, निघ्नन् मोहचमूं मुनिः ॥
 विभेति नैव संग्राम, शीर्षस्थ इव नागराट् ॥ ४ ॥
 मधूरी ज्ञान दृष्टिश्चेत्, प्रसर्पति मनोवने ॥
 वेष्टनं भयसर्पाणां, न तदानन्दचंदने ॥ ५ ॥
 कृतमोहास्त्रवैफल्यं, ज्ञानवर्म विभर्त्ति यः ॥
 क भीस्तस्य क वा भंगः, कर्म संगरकेलिषु ॥ ६ ॥
 तूलवल्लघवोमूढा, भ्रमन्त्यभ्रेभयानिलैः ॥
 नैकं रोमापि तै ज्ञान, गरिष्ठानां तु कंपते ॥ ७ ॥

चित्ते परिणतं यस्य, चारित्रमकुतोभयं ॥

अखंडज्ञानराज्यस्य, तस्य साधोः कुतो भयं ॥ ८ ॥

॥ रहस्यार्थ ॥

૧. જેને કોઈની કંડપણ પરવા નથી એવા એક સરસ્વા ઉદા-
સીન સ્વભાવવાળા મહાપુરુષને ભય ભ્રાંતિ જન્ય કષ્ટ પરંપરા હોયજ
કેમ ? મધ્યસ્થ દ્રષ્ટિ મહાપુરુષ સદા નિર્ભય ભયભ્રાંતિથી મુક્તજ
રહે છે.

૨. ભારે ભયથી ભરેલા સંસાર સુખથી શું ? તેથી સર્થ. ભય
ભરેલું સુખ તે દુઃસ્વરૂપજ છે. સર્વથા ભય રહિત સહજ આત્મિક
સુખજ સુસ્વરૂપ ગણવા યોગ્ય છે. આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ જન્ય દુઃસ્વથી
ભરેલા સંસારમાં સુખમાત્ર નામનુંજ છે. જન્મ મરણથી મુક્ત કરે એવું
સ્વભાવિક જ્ઞાન સુખજ સાચું છે.

૩. સમ્યક્ જ્ઞાનવડે જ્ઞેય-પદાર્થને યથાર્થ જોનાર મુનિને ભય
રાખવાનું શું પ્રયોજન છે ? સહજ સુખમાં ક્ષીલી રહેલા મુનિને પુદ્-
ગલિક સુખનું પ્રયોજન નથી. પુદ્ગલ ઉપરથી મૂર્છા ઊઠી જવાથી
સહજ નિવૃત્તિ સુખ સંપન્ન છે.

૪. નિર્મલ જ્ઞાનરૂપી-શસ્ત્રને ધારી, મોહની ફોજનો ઘાત કરનાર મુનિ સંગ્રામના મોઢેરે ઉભેલા હાથીની પેરે લગારે ચીતા નથી. તીક્ષ્ણ જ્ઞાન ધારાવડે સાવધાનપણે સકલ મોહ સુખદોને વિદારી નાંચી શિવશ્રીને સંપાદન કરે છે.

૫. જૈના મનમાં સ્વરી જ્ઞાનકલા જાગી છે તે સદા ભય રહિત આનંદમાં મસ્ત રહે છે, જે વનમાં મયૂરો વિચરે છે ત્યાં શુજંગનો ભય હોયજ કેમ ? જ્યાં કેસરી ક્રીડા કરતો હોય ત્યાં ગજનો પ્રચાર સંભવેજ કેમ ? જ્યાં જલહલતો સૂર્ય ઉદય પામ્યો હોય ત્યાં અંધકાર રહેવા પામેજ કેમ ? તત્ત્વ દૃષ્ટિ પળ તેવીજ પ્રભાવવાળી છે.

૬. મોહાશ્ત્રને નિષ્ફલ કરવા સમર્થ જ્ઞાન વસ્તુર જેણે ધાર્યું છે તેને કર્મ સંગ્રામમાં ભય કે ભંગ હોયજ શાનો ? તત્ત્વ દૃષ્ટિને મોહનો ભયજ નથી. તે ગમે તેવા સમ યા વિષમ સંયોગોમાંથી સાવધાનપણે પસાર થઈ જાય છે.

૭. મોહથી મુંઝાયેલા જીવો ભયभीત થકા ભવ અટવીમાં ખસ્યાજ કરે છે. મૂઢ જીવો ભયभीત થકા કંપ્યાજ કરે છે. પરંતુ પ્રવલ જ્ઞાનવંતનું તો એક પળ સંવાદું કંપતું નથી. તે તો નિર્ભયપણે સ્વમાવિક આત્મ મુક્તિમાં મગ્ન રહે છે.

૮. જૈના ચિત્તમાં નિર્ભય ચારિત્ર પરિણમ્યું છે એવા અશ્વંદ

ज्ञान तेजयी तपता साधु मुनिराजने शाथी भय संभवे ? शुद्ध चारित्र्यवतने कशो भय नथी. शुद्ध चारित्र्य सर्व भयने दूर करी अखंड अनंत सुख साधी शके छे.

॥ १८ ॥ अनात्मशंसाष्टकम् ॥

गुणैर्यदि न पूर्णो ऽसि, कृतमात्म प्रशंसया ॥
 गुणैरेवासि पुर्णश्चेत्, कृतमात्म प्रशंसया ॥ १ ॥
 श्रेयोदुमस्य मूलानि, स्वोत्कर्षाभः प्रवाहतः ॥
 पुण्यानि प्रकटी कुर्वन्, फलं किं समवाप्स्यसि ॥ २ ॥
 आलंबिता हिताय स्युः, परैः स्वगुणरश्मयः ॥
 अहो स्वयं गृहीतास्तु, पातयन्ति भवोदधौ ॥ ३ ॥
 उच्चत्वं दृष्टि दोषोत्थ, स्वोत्कर्षज्वर संज्ञिकं ॥
 पूर्वपुरुष सिंहेभ्यो, भृशं नीचत्वं भावनं ॥ ४ ॥
 शरीररूप लावण्य, ग्रामारामधनादिभिः ॥
 उत्कर्षः परपर्यायै, श्रिदानन्दं घनस्यकः ॥ ५ ॥
 शुद्धाः प्रत्यात्म साम्येन, पर्यायाः परिभाविताः ॥
 अशुद्धाश्चाऽपकृष्टवान्, नोत्कर्षाय महामुनेः ॥ ६ ॥

क्षोभं गच्छन् समुद्रोऽपि, स्वोत्कर्षपवनेस्तिः ॥

गुणौघान् बुद् बुदी कृत्य, विनाशयसि किं मुधा ॥७॥

निरपेक्षानवच्छिन्ना, नंतचिन्मात्रमूर्तयः ॥

योगिनो गलितोत्कर्षा, प्रकर्षानल्पकल्पनाः ॥ ८ ॥

॥ रहस्यार्थ ॥

१. जो तुं गुणोथी पूर्ण नथी तो आत्म-प्रशंसा करवाथी सर्थु तेमज जो तुं गुणथी पूर्ण छे तोपण आत्म-प्रशंसा करवानुं कंइपण प्रयोजन नथी. केमके गुणहीनने खोटी आत्म प्रशंसाथी कंइ फायदो यतो नथी. तेमज संपूर्ण गुणवंतने कृत कृत्यपणाथी परस्पृहा नष्ट थइ जवाथी पोतानी प्रशंसा पोताना मुखे करवानुं कंइ पण प्रयोजन रहेतुंज नथी.

२. जेम जलना प्रबल प्रवाहथी वृक्षनां मूलाडीयां उघाडां पडी जवाथी तेने फल बेसतां नथी, तेम आत्म-उत्कर्षथी करेलां सुकृतोने प्रगट करी बखाणवाथी विशिष्ट आत्म लाभ संपादन थइ शकतो नथी.

૩. આપણા ગુણોનું બીજા અવલંબન કરે તે હિતકારી થાય છે, પણ જો પોતાના ગુણ પોતેજ ગાવા બેસે તો તેથી અધોગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ગુણગ્રાહી જનોને ગુણીના ગુણ ગાવા ઉચિત અને હિતકારી છે પણ ગુણી માણસે સ્વમુખે સ્વગુણ ગાવા અનુચિત અને અહિતકારીજ છે. માટે મોક્ષાર્થી જનોએ સદા ગુણગ્રાહી થવા સાથે આત્મશ્લઘાનાં સમૂહગો ત્યાગ કરવો ઉચિત છે. સ્વશ્લઘાર્થી પ્રાણી લઘુતાનેજ પ્રાપ્તે છે.

૪. આપણામાં અન્ય કરતાં અધિકતા માનવારૂપી દોષથી ઉત્પન્ન થયેલા સ્વાભિમાનરૂપી જ્વરને શાન્ત કરવાનો ઉત્તમ ઉપાય એ છે કે આપણે પૂર્વ પુરુષ સિંહોથી લઘુતા ભાવવી. પૂર્વ પુરુષ સિંહોના પવિત્ર ચરિત્રને સારી રીતે સંભારી યાદ લાવતાં આપણું ગુમાન આપો આપ ગઢી જાય છે.

૫. શરીર, રૂપ, લાવણ્ય, ગ્રામ, આરામ, અને ધન વિગેરે પર પર્યાયોવડે સ્વ ઉત્કર્ષ માનવો આત્માનંદી જીવને બિલકુલ ઉચિત નથી. તેવી વસ્તુ વડે તો કેવળ પુદ્ગલાનંદી જીવોજ ગર્વ કરે છે, પણ આત્માનંદી કરતા નથી.

૬. જ્ઞાનાદિક શુદ્ધ પર્યાયો પણ પ્રત્યેક આત્માને સરીસા હોવાથી અને શરીર વિગેરે અશુદ્ધ પર્યાયો અપકૃષ્ટ (નજીવા) હોવાથી તે વડે મહામુનિને સ્વોત્કર્ષ કરવો લાયક નથી. શુદ્ધ પર્યાયોવડે

पण गर्व करवो युक्त नथी तो नजीवा शरीररूप लावण्यादिक अशु-
द्ध पर्यायोवडे तो गर्व करवोज केम घटे ?

७. गुरु महाराज शिष्यने उपदेशेछे के भाइ तुं दीक्षित छतां
स्वोत्कर्ष वडे संयमनो क्षोभ करीने गुण रत्नोनो व्यर्थ विनाश शा-
माटे करे छे ? गमे तेटला गुणने पामेलो संयमी स्वगुणनो गर्व कर-
वाथी हानिज पामे छे.

८. स्पृहा रहित अने अखंड अनंत ज्ञाननाज नमुनारूप योगी
जनो स्व उत्कर्ष अने पर अपकर्ष संबंधी सर्व कल्पनाओथी मुक्तज
रहे छे. स्व स्वरूपमां स्थित योगीजनो केवल निःस्पृह होवाथी
आप बडाइ के परनिन्दा करताज नथी. तेओ तो परम सुखमय
निवृत्ति मार्गज पसंद करे छे, पर परिणतिरूप कुत्सित प्रवृत्ति तेमने
असंद पडतीज नथी.

॥ १९ ॥ तत्त्वदृष्ट्यष्टकम् ॥

रूपे रूपवती दृष्टि, दृष्ट्वा रूपं निमुह्यति ॥

मज्जत्यात्मनि नीरूपे, तत्त्वदृष्टिस्त्वरूपीणी ॥ १ ॥

अमवाटी बहिर्दृष्टि, भ्रमच्छाया तदीक्षणं ॥

अभ्रान्तस्तत्त्वदृष्टिस्तु, नास्यां शेते सुखाशया ॥ २ ॥
 ग्रामारामादि मोहाय, यद्दृष्टं बाह्ययादृशा ॥
 तत्त्वदृष्ट्या तदेवांत, नीतं वैराग्य संपदे ॥ ३ ॥
 बाह्यदृष्टिः सुधा सार, घटिता भाति सुंदरी ॥
 तत्त्वदृष्टेस्तु सा साक्षा, द्विण्मूत्रपिठोदरी ॥ ४ ॥
 लावण्य लहरी पुण्यं, वपुःपश्यति बाह्यदृक् ॥
 तत्त्वदृष्टिः श्वकाकानां, भक्ष्यं कृमिकुलाकुलं ॥ ५ ॥
 गजाश्वैर्भूपभवनं, विस्मयाय बहिर्दृशः ॥
 तत्राश्वेभवनात्कोऽपि, भेदस्तत्त्वदृशस्तु न ॥ ६ ॥
 भस्मना केशलोचेन, वपु र्धृतमलेन वा ॥
 महान्तं बाह्यदृग्गवेत्ति, चित्साम्राज्येन तत्त्ववित् ॥ ७ ॥
 न विकाराय विश्वस्यो, पकारायैवनिर्मिताः ॥
 स्फुरत्कारुण्यपीयूष, वृष्टयस्तत्त्व दृष्टयः ॥ ८ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. બાહ્યદૃષ્ટિ જીવ પુદ્ગલિક રૂપ જોડને મુંઝાય છે—મૂઠ બની જાય છે, પળ અરૂપી એવી તત્ત્વ દૃષ્ટિ તો નિર્મલ નિરાકાર આત્મ સ્વરૂપમાંજ મગ્ન થઈ રહેછે. બાહ્યદૃષ્ટિ બહાર દોડે છે. અને અંતરદૃષ્ટિ સ્વભાવમાં રમે છે.

૨. બાહ્યદૃષ્ટિ એ ભ્રમની વાડી છે અને બાહ્યદૃષ્ટિથી જોવું એ ભ્રમની છાયા છે. તેમાં ભ્રાંતિ રહિત તત્ત્વદૃષ્ટિ તો સુખની આશાથી મૂતો નથી. પણ પુદ્ગલાનંદી—બાહ્યદૃષ્ટિ જરૂર તેમાં સુખ બુદ્ધિથી વિશ્રાંતિ કરે છે.

૩. ગામ, આરામ આદિ બાહ્યદૃષ્ટિથી જોતાં જરૂર જીવને મોહ ઉપજાવે છે, પણ તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોતાં તો તે વૈરાગ્યરસની વૃદ્ધિ માટેજ થાય છે. બાહ્યદૃષ્ટિ જીવ મધની માંછીની જેમ તેમાં મુંઝાઈ મરે છે, પણ તત્ત્વદૃષ્ટિ તો સાકરની માંછીની પેરે મિષ્ટ સ્વાદ લઈ તેમાંથી સુખે મુક્ત થઈ શકે છે. તત્ત્વદૃષ્ટિપણું જાગતાં ચક્રવર્તી પોતે પોતાની સકલ સમૃદ્ધિને સહજમાં તજી દઈ સંયમનો સ્વીકાર કરે છે. પરંતુ મૂઠ દૃષ્ટિ એવો भीखारी પોતાનું રામપાત્ર પણ ત્યજી શકતો નથી, એ સર્વ મોહનોજ મહિમા છે.

૪. બાહ્યદૃષ્ટિ જીવ, મુંદરી (સ્ત્રી) ને અમૃતના નિચોલથી ઘ-

હેલી માને છે, પંચ તત્ત્વદષ્ટિ તો તેણીને વિષ્ટા મૂત્રાદિક અશુચિયુક્ત દેહવાલીજ માને છે. બાહ્યદષ્ટિ કોઈ સુંદર સ્ત્રીને દેસી તેણીના રૂપ-લાવણ્યમાં મુંઝાઈ તેમાં પતંગની પેરે ફાંપલાય છે, પણ તત્ત્વદષ્ટિ તો તેણીને અશુચિમય સમજીને તેથી તદન દૂરજ રહેવા ઇચ્છેછે. તત્ત્વદષ્ટિ વિષય સુખને વિષ સમાનજ લેખે છે.

૫. બાહ્યદષ્ટિ જીવ શરીરને લાવણ્ય લહરીથી પવિત્ર માને છે, પણ તત્ત્વદષ્ટિ તો નાના પ્રકારના કરમીયાં વિગેરેથી ભરપૂર દેહને ફક્ત કાગડા કૂતરાવડે ભક્ષણ કરવા યોગ્યજ માને છે. તેને બાહ્યદષ્ટિની પેરે ક્ષણિક, અશુચિં અને ભૌતિક દેહ પ્રપંચમાં મુંઝાઈ સ્વર્કર્તવ્ય વિમુક્ત થવાનું હોતું નથી. તે તો ક્ષણ વિનાશી દેહ દ્વારા બની શકે તેટલું સ્વહિત સાધી લેવા સાવધાન થઈ રહે છે પણ વિનાશી દેહનો વિશ્વાસ કરતોજ નથી.

૬. બાહ્યદષ્ટિ જીવ રાજાના મહેલમાં હાથી ઘોડાની સાહેબી જોઈ ચકિત થઈ જાય છે, પરંતુ તત્ત્વદષ્ટિને તો તેમાં હાથી ઘોડાના વનથી કંઈ વિશેષ લાગતું નથી. તેને તો તેવો મહેલ અને તેવું વન સમાનજ લાગે છે.

૭. બાહ્યદષ્ટિ જીવ, ભક્ષ્ય લગાવવાથી, કેશનો લોચ કરવાથી અને મલમલીન દેહ રાખવાથી કોઈને મહંત માને છે. પણ તત્ત્વદષ્ટિ તો તેની અંતર સમૃદ્ધિથીજ તેને તેવો લેખે છે. તત્ત્વદષ્ટિ આત્મા

વાઘદૃષ્ટિની પેરે ઉપરના ડોલડિમાક માત્રથી કોઈને મોટો માની લેતા નથી. તેતો તેના સદ્ભૂત ગુણોની સારી રીતે પરીક્ષા કરીનેજ તેમ માને છે.

૮. અત્યંત કરુણારૂપી અમૃતને વર્ષનારા તત્ત્વદૃષ્ટિ પુરુષો વિશ્વના તિલમાત્ર અહિતને માટે નહિં, કિંતુ કેવલ ઉપકારને માટેજ નિર્માણ થયેલા છે તત્ત્વદૃષ્ટિ મહાપુરુષોનો જન્મ લોકના અભ્યુદય માટે જ થાય છે. તેઓ પરમાર્થથી અંધલોકોને, આંખો આપીને ઉદ્ધરેછે. તેઓ પરમાર્થ પંથ બતાવીને અવલે રસ્તે ચઢેલાઓને સવલે રસ્તે દોરે છે. તેઓજ અનાથના નાથ અને અશરણના શરણ છે. તેઓજ વિશ્વના સ્વરા મિત્ર, બંધુ કે પિતા છે, અને તેથીજ સદા સુખના અર્થી જનોવડે અવલંબવા યોગ્ય છે. તેવા નિઃસ્વાર્થ મિત્ર વિના વિશ્વનો કદાપિ ઉદ્ધાર થવાનોજ નથી. જ્યારે ત્યારે તેવા નિષ્કારણ બંધુ મળ્યેજ મુક્તિ મળવાની છે તેથી મોક્ષાર્થી જનોએ તેવા જગત્ બંધુનીજ જપમાળા ગણવી યોગ્ય છે. તેવા પરોપકારી પિતાની સેવા સાચા દિલથી કરનારા સાધક પુરુષોની સિદ્ધિ જ્યાં ત્યાં સુખેથી થઈ શકે છે, માટે તેજ કરવા યોગ્ય છે.

॥ २० ॥ सर्व समृद्धि—अष्टकम् ॥

बाह्यदृष्टि प्रचारेषु, मुद्रितेषु महात्मनः ॥
 अंतरेवावभासन्ते, स्फुटाः सर्वास्समृद्धयः ॥ १ ॥
 समाधि नंदनं धैर्यं, दंभोलिः समता शची ॥
 ज्ञानं महा विमानं च, वासवश्रीरियं मुनेः ॥ २ ॥
 विस्तारित क्रिया ज्ञान, चर्म छत्रो निवारयन् ॥
 मोहम्लेच्छ महावृष्टिं, चक्रवर्ती न किं मुनिः ॥ ३ ॥
 नवब्रह्मसुधाकुंड, निष्ठाधिष्ठायको मुनिः ॥
 नागलोकेशवद् भाति, क्षमां रक्षन् प्रयत्नतः ॥ ४ ॥
 मुनिरध्यात्म कैलाशे, विवेक वृषभ स्थितः ॥
 शोभते विरतिज्ञप्ति, गंगागौरियुतः शिवः ॥ ५ ॥
 ज्ञानदर्शनचंद्रार्क, नेत्रस्य नरकच्छिदः ॥
 सुखसागर मग्नस्य, किं न्यूनं योगिनो हरेः ॥ ६ ॥
 या सृष्टिर्ब्रह्मणो बाह्या, बाह्यापेक्षावलंबिनी ॥
 मुनेः परान पेक्षांत, गुणसृष्टि स्ततो ऽधिका ॥ ७ ॥

સ્ત્વૈ સ્ત્રિભિઃ પવિત્રા યા, શ્રોતોભિ રિવ જાન્હવી ॥
સિદ્ધયોગસ્ય સાધ્યર્હત્, પદવી ન દવીયસી ॥૮॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

બાહ્યદષ્ટિપણાનો દોષ નષ્ટ થયે છે તે મહાત્મા પુરુષને અંતરમાંજ સર્વ સમૃદ્ધિ સ્ફુટતર ભાસે છે. આમ બનવાથી તત્ત્વદષ્ટિપણું અધિકાધિક નિર્મલ થતું જાય છે નિર્મલ તત્ત્વદષ્ટિના યોગે સકલ સમૃદ્ધિ સહજ ઘટમાં પ્રગટે છે. જેથી સહજાનન્દ યુક્ત થવાથી વિષયાસક્તિ વિગેરે વિકારો સ્વતઃ વિનાશ પામે છે. અને નિર્મલ જ્ઞાનાદિ સદ્-ગુણો પૂર્ણ રીતે પ્રગટે છે.

૨. સમાધિરૂપી નંદનવન, ધૈર્યરૂપી વજ્ર, સમતારૂપી ઇંદ્રાણી, અને જ્ઞાનરૂપી વિશાલ વિમાન, એવી ઇંદ્રની સાહેવી મુનિને ઘટમાંજ પ્રગટે છે. તત્ત્વદષ્ટિ નિર્ણય મુનિરાજને ઇંદ્રથી અધિક સાહેવી અંતરમાં પ્રગટે છે.

૩. વિશાલ જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપી ચર્મરત્ન અને છત્રરત્નથી મોહરૂપી મ્લેચ્છ રાજાની મહાવૃષ્ટિને નિવારતા મુનિરાજ ચક્રવર્તીની ચરોતરી કરે છે. નિર્મલ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રરૂપી રત્નત્રયી આ-

રાધક મુનિરાજ કોઈ રીતે ચક્રવર્તીથી ન્યૂન નથીજ, કિંતુ અધિકજ છે.

૪. નવનવા જ્ઞાનામૃતના કુંડમાં મગ્ન રહો પ્રયત્નથી ક્ષમાનું પાલન કરનારા મુનિ, પૃથ્વીનું પાલન કરનારા નાગેંદ્રની પેરે શોભે છે. અધ્યાત્મ જ્ઞાનરૂપી અમૃતના કુંડમાંજ મગ્ન રહી સહજ શાંતિને સાક્ષાત્ અનુભવનારા ક્ષમાશ્રમણો આત્મગુણથી નાગેંદ્ર કરતાં અધિક શોભે છે.

અધ્યાત્મરૂપી કૈલાશમાં વિવેકરૂપી વૃષભ ઉપર આરુઢ થયેલા મુનિજ્ઞપ્તિ (જ્ઞાન) અને નિવૃત્તિ (ચારિત્ર) યુક્ત હોવાથી ગંગા અને ગૌરી યુક્ત શિવ-શંકરની પેરે શોભે છે. તત્ત્વથી જોતાં અધ્યાત્મ ગિરિના ઉચ્ચ શિખર ઉપર રહેલા અને સદ્વિવેક વૃષભ ઉપર સ્વાર થઈ સમ્યગ્ જ્ઞાનક્રિયાને સમતાથી સેવનારા નિર્ગ્રંથ અણગારો સદ્ગુણોમાં કોઈ રીતે શિવ-શંકરથી ઉતરતા નથી.

૬. જ્ઞાન અને દર્શનરૂપી ચંદ્ર અને સૂર્ય જેવાં નિર્મલ નેત્રોવાળા, નરકને છેદવાવાળા અને મુખસાગરમાં શયન કરનારા મુનિરાજ કોઈ રીતે હરિથી ન્યુન નથી. પરમાર્થથી વિષ્ણુ કરતાં વધારે સમૃદ્ધ છે

૭. પરસ્પૃહારહિત સહજ અંતરગુણ સ્પષ્ટિને કરનારા મુનિરાજ બાહ્ય વસ્તુઓની અપેક્ષાવાળી બાહ્ય સ્પષ્ટિને રચનાર બ્રહ્મા કરતાં બહુ ચાઢિ-

યાતા છે. નિઃસ્પૃહપણે આત્મ ગુણોનેજ પ્રગટ કરનારા મુનિયો ઉપાધિ
યુક્ત બાહ્ય સ્રાષ્ટિના કરનારાં બ્રહ્માને સદ્ગુણોથી ઉલ્લંઘી જાય એમાં
આશ્ચર્ય શું ? નિરૂપાધિક ગુણસ્રાષ્ટિ કરવી એજ મુનિનું કર્તવ્ય છે.

૮. જેમ ત્રિવેણીથી ગંગા નદી પવિત્ર મનાય છે, તેમ રત્નત્ર-
યીથી પવિત્ર ગણાતી શ્રી તીર્થંકરની પદ્મી પણ સિદ્ધયોગી મહાપુરુષ
મુનિરાજને કંડ દુર્લભ નથી. જેણે મન વચન અને કાયાને બરાબર
નિયમમાં રાખી યોગ સાધના કરી છે એવા સિદ્ધયોગી મહાપુરુષને
તીર્થંકર મહારાજની પરમ પવિત્ર પદ્મી પામવી પણ મુલભજ છે.

॥૨૧॥ કર્મવિપાક ધ્યાનાટકમ્ ॥

દુઃખં પ્રાપ્ય ન દીનઃ સ્યાત્, મુખં પ્રાપ્ય ચ વિસ્મિતઃ ॥૧॥
મુનિઃ કર્મ વિપાકસ્ય, જાનન્ પરવશં જગત્ ॥૨॥
યેષાં ભ્રમંગ માત્રેણ, ભજ્યન્તે પર્વતા અપિ ॥
તૈરહો કર્મ વૈષમ્યે, ભૂપૈર્મિક્ષા ઽપિ નાપ્યતે ॥૩॥
જાતિ ચાતુર્યં હીનો ઽપિ, કર્મણ્યભ્યુદયા વહે ॥
ક્ષણાદ્રંકો ઽપિ રાજા સ્યા, ચ્છત્રચ્છત્રાદિગંતરઃ ॥૪॥

विषमा कर्मणः सृष्टि, दृष्टा करमपृष्ठवत् ॥
 जात्यादि भूति वैषम्या, त्का रति स्तत्र योगिनः ॥४॥
 आरूढा प्रशमश्रेणि, श्रुत केवलिनो अपि च ॥
 आम्यन्ते जनन्त संसार, महो दुष्टेन कर्मणा ॥५॥
 अर्वाक् सर्वापि सामग्री, श्रान्तेव परितिष्ठति ॥
 विपाकः कर्मणः कार्य, पर्यंत मनुधावति ॥ ६ ॥
 असाव चरमावर्ते, धर्म हरति पश्यतः ॥
 चरमावर्ति साधोस्तु, छलमन्विष्य हृष्यति ॥ ७ ॥
 साम्यं विभर्त्ति यः कर्म, विपाकं हृदि चिंतयन् ॥
 स एव स्याच्चिदानन्द, मकरन्द मधुव्रतः ॥८॥

॥ रहस्यार्थ ॥

१. सर्वे जगज्जंतुओ उदित कर्माऽनुसारेण सुख दुःख पाप्मे छे
 एवं सप्तजनारा मुनि दुःखने पाप्मीने दीन थता नथी तेम सुखने
 पाप्मीने चाकित थता नथी. मुनि सप्तजे छे के जगत् मात्र कर्म विपा-
 कने परवश छे.

૨. જેમની મુકુટી ફરતાં પર્વતોનો પળ મુકો થઈ જાય
 એવા મૂળે વિષમકર્મ યોગે મિશ્રા સરસ્વી પળ મલતી નથી. દૈવ
 વિપરીત છતે મોટા મૂળાને પળ પેટ ભરવાને ફાંકાં મારવાં પડે છે.

૩. ઉત્તમજાતિ અને ચતુરાઈ રહિત છતાં અત્યંત અનુકૂલ કર્મ
 યોગે ક્ષણવારમાં રાંક પળ એક છત્ર રાજ્ય પામે છે. પ્રબલ પુન્યનો
 ઉદય થયે છતે મીઠ્ઠાની જેવો માણસ પળ વિશાલ રાજ્યવાલો રાજા
 થઈ પડે છે.

૪. કર્મની રચના ઊંટના બરડાની જેવી વાંકીજ છે કેમકે, જા-
 તિકુલ, બુદ્ધિ, બલ, એશ્વર્ય પ્રમુખમાં પ્રગટ વિષમતા દેખાય છે, સર્વ
 કોઈને તે એક સરસાં હોતાં નથી. પૂર્વકૃત કર્મઅનુસારે તે સારાં
 નરસાં કે વધારે ઘટાડે હોઈ શકે છે. કર્મની વિચિત્રતા પ્રમાણે ફલ-
 ની વિચિત્રતા સમજનારા મુનિજનોને તેવી વિષમ સ્થિતિમાં રતિ-
 પ્રીતિ હોવી ઘટે નહિ, તેમને પ્રાપ્ત સુખ દુઃખમાં સમભાવજ રાખવો
 યુક્ત છે.

૫. અહો ! અતિ આશ્ચર્યની વાત છે કે ઉપશમશ્રેણિ ઉપર આ-
 રૂઢ થયેલા શ્રુતકેવલી (ચૌદ પૂર્વધર) મુનિયો પળ દુષ્ટ કર્મના
 યોગે પતિત થઈને અનંત સંસાર પરિભ્રમણ કરે છે. જ્યારે આવા સમ-
 થ્ય પુરુષોને પળ કર્મવિપાક છલે છે તો બીજા સામાન્ય માણસોનું

તો શું કહેવું ? દુષ્ટ કર્મની પ્રબલતા પાસે પ્રાણીઓનું કંઈ પણ ચાલતું નથી.

૬. આત્મ સાધકની સકલ સામગ્રી કાર્યસિદ્ધિ થયાં પહેલાંજ થાકી ગઈ હોય તેમ અટકી પડે છે. પણ કર્મ-વિપાક તો સ્વકાર્ય પર્યંત કર્મકારકને અનુસર્યા કરે છે. તે તો તેનું શુભાશુભ ફલ તેના કરનારને ચલાવ્યા વિના વિરમતોજ નથી. કર્મના પ્રબલ વેગને કોઈ રોકી શકતું નથી. કર્મનો વિપાક પોતાની પૂર્ણ સત્તા કર્મના કરનારની ઉપર બજાવે છે. કાયર પુરુષ તેની પાસે ફાવી શકતો નથી. સમર્થ સાધક તો રાગદ્વેષ કર્મની જડ કાઢી સકલ કર્મનું મૂલથીજ નિકંદન કરે છે.

૭. આ કર્મ-વિપાક દીર્ઘ સંસારી જીવના ધર્મને જોતાં જોતાં-માં હરી લેછે અને પરિત્ત સંસારી સાધુનું તો છલ જોડેને ભારે खुशी થાય છે. કર્મને કંઈ શરમ નથી તે વાત અક્ષરે અક્ષર સાચી છે. તે પરમ પવિત્ર ધર્મ મહારાજ સાથે પણ પૂર્ણ વૈર રાખે છે. ધર્મરાજાનું શરણ લેનાર સાથે પોતાનું વૈર શોધતોજ ફરે છે. અને લાગ ફાવે તો વૈર વાઢવાનું ચૂકતો નથી. ગમે તેટલી આત્મ ઉન્નતિને પામેલાને પણ સ્વ સાધ્યથી ચૂકાવી નીચે ગવડાવી પાડે છે. આવા દૂષ્ટ કર્મ-વિપાકથી વેગલા રહેવા ઇચ્છનારે તેની રાગદ્વેષરૂપી માઠી જડ સ્વોદી કાઢવી જોઈએ. રાગદ્વેષનો સમૂલગો નાશ કરવાથી મોહનો સર્વથા

ક્ષય થાય છે, અને મોહનો ક્ષય થવાથી સકલ કર્મ વર્ગનો સ્વતઃ ક્ષય થઈ જાય છે.

૮. કર્મના વિપાકને હૃદયમાં ચિંતવતો છતો જે સમ વિષમ સ્થિતિમાં સમભાવજ રાखે છે-તેવે વચ્ચે જે હર્ષ વિષાદ પામતો નથી, તેજ મહાપુરુષ જ્ઞાનામૃતનો રસ ચાખવા સમર્થ થઈ શકે છે. તેવા સમર્થ પુરુષ સિંહજ સહજાનંદ મગ્ન થઈ અંતે અચંદ શાસ્વત સુખના ભાગી થઈ શકે છે.

॥ ૨૨ ॥ ભવ-ઉદ્રેગાટકમ્ ॥

યસ્ય ગંભીર મધ્યસ્યા, જ્ઞાનં વજ્રમયં તલં ॥
 રુદ્ધા વ્યશનશૈલૌઘૈઃ, પંથાનો યત્ર દુર્ગમાઃ ॥૧॥
 પાતાલ કલશા યત્ર, મૃતાસ્તૃષ્ણા મહાનિલૈઃ ॥
 કષાયાશ્રિત્ત સંકલ્પ, વેલા વૃદ્ધિં વિતન્વતે ॥૨॥
 સ્મરૌર્વામિર્જ્વલત્યંત, યત્ર સ્નેહેન્ધનઃ સદા ॥
 યો ઘોર રોગશોકાદિ, મત્સ્યકચ્છપ સંકુલઃ ॥૩॥
 દુર્બુદ્ધિ મત્સરદ્રોહૈ, વિદ્યુદુર્વાત ગર્જિતૈઃ ॥
 યત્ર સાં યાત્રિકા લોકાઃ, પતન્ત્યુત્પાત સંકટૈ ॥૪॥

જ્ઞાની તસ્માદ્ ભવાંભોધે, નિત્યોદ્વિગ્નો ડતિ દારુણાત્ ॥
 તસ્ય સંતરણોપાયં, સર્વયત્નેન કાંક્ષતિ ॥ ૫ ॥
 તૈલ પાત્રધરો યદ્વ, દ્રાધાવેધોઘતો યથા ॥
 ક્રિયા સ્વનન્ય ચિત્તઃસ્યા, દ્વવભીત સ્તથા મુનિઃ ॥૬॥
 વિષં વિષસ્ય વન્દેશ્ચ, વન્દિરેવ યદૌષધં ॥
 તત્સત્યં ભવભીતાના, મુપસર્ગેડપિ યત્નભીઃ ॥ ૭ ॥
 સ્થૈર્યં ભવભયાદેવ, વ્યવહારે મુનિર્વજેત્ ॥
 સ્વાત્મારામ સમાધૌ તુ, તદપ્યંતર્નિમજ્જતિ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. કર્મ વિપાકને સમ્યક્ ચિંતવતો મુનિ ભવર્થા ઉદ્વિગ્ન-ઉદા-
 સી થયો છતો જેને તરી પાર જવા પ્રતિદિન પ્રયત્ન કર્યા કરે છે તે
 જ ભવ સમુદ્રનું સ્વરૂપ કહે છે.-જેનો મધ્ય ભાગ બહુ ઉંડો છે.
 જન્મ મરણાદિક જન્ય અનંત દુઃસ્વરૂપ જલ રાશિથી અથાગ ભરેલો
 છે, જેનું અજ્ઞાન રૂપ વજ્રમય તલું છે-અજ્ઞાન અવિવેક યા મિથ્યા
 શ્રમના આધારેજ સંસારની સ્થિતિ રહેલી છે; અજ્ઞાનના જોરથીજ
 ચાર ગતિ યા ૮૪ લક્ષ જીવાયોનિમાં પુનઃ પુનઃ અવતરવા રૂપી

સંસાર ભ્રમણ થાય છે; તથા આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ જન્ય અનેક કષ્ટ રૂપી પર્વતોથી જેની વાટ વિષમ છે. આવી વિષમ સ્થિતિમાં જીવને પરિભ્રમણ કરવું પડે છે. છતાં અજ્ઞાન વશવર્તી જીવો તેથી ઉદ્વિગ્ન (વિરક્ત) થતાં નથી.

૨. વલી જેમાં તૃષ્ણારૂપી તોફાની પવનથી ભરેલા ક્રોધાદિ કષાયોરૂપી ચાર મોટા પાતાલ કલશા વિવિધ વિકલ્પરૂપી વેલાની ઘાટિ કરે છે, સંસારી જીવ તૃષ્ણા તરંગમાં તળાતા કષાયને વશ પડી ચિત્તમાં સંકલ્પ વિકલ્પોને પેદા કરી પરમ દુઃખનો ભાગી થાય છે, છતાં અજ્ઞાનના જોરથી વિષય તૃષ્ણાને તર્જી તેઓ ક્ષિપ્ત કષાયોને જીતી મુક્તિ સમાધિ સાધવા અલ્પ પળ પ્રયત્ન સેવી શક્તા નથી. એવા અજ્ઞાની જીવો આપ મતિથી અવઢા ચાલી દુઃખ દાવાનલમાં સ્વયંપચાય તેમાં આશ્ચર્ય શું? .

૩. વઢી જેમાં કામ-અગ્નિરૂપી વડવાનલ વલી રહ્યો છે, જે સ્નેહરૂપી ઇંધનથી સદા જાજ્વલ્યમાન રહે છે, અને ભયંકર રોગ શોકાદિ મચ્છ કચ્છપોથી જે ચોતરફ વ્યાપ્ત દીસે છે. છતાં અવિવેકી જીવો તેમાંજ રતિ ધારણ કરી ઝંપલાય છે પણ પ્રત્યક્ષ દુઃખરાશિથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરતા નથી. આવા વિવેક શૂન્ય સંસારીની વારંવાર વિડંબના થયા કરે છે. ॥

૪. વલી દુર્બુદ્ધિ, મત્સર, અને દ્રોહરૂપી ષિજલી, વંટોલીયા

અને ગર્જારવ વડે જેમાં ભ્રમણ કરનારા લોકો વિવિધ ઉત્પાતના સંકટમાં આવી પડે છે છતાં જહ-યાત્રા (પુદ્ગલ-પ્રેમ) ને તજી તન્મયપણે તીર્થ-યાત્રાદિક ધર્મકરણી કરતા નથી. આવા પુદ્ગલાનંદી જીવોને પરાધીનપણે અનેક આપદાઓ વેઠવી પડે છે. એમ સમજીને આત્મકલ્યાણ સાધવાને સમયજ્ઞ પુરુષ શું કરે છે તે શાસ્ત્રકાર પોતેજ જણાવે છે. ॥

૫. આવા ભયંકર ભવસમુદ્રથી અત્યંત ઉદ્વેગ પામેલો જ્ઞાની પુરુષ તેને તરી પાર જવાનો ઉપાય સર્વ યત્નથી આદરે છે. સમયજ્ઞ પુરુષ આવા ભયંકર સંસારને તરવા પ્રમાદને તજી રત્નત્રયીનું સમ્યક્ સેવન કરે છે. ॥

૬. જેવી રીતે સંપૂર્ણ તેલના પાત્રને હાથમાં લઈ ચાલનાર તેમ જ રાધાવેધને સાધનાર સાવધાન થઈ રહે તેવીજ રીતે ભવભીરુ મુની સ્વચરિત્ર ક્રિયામાં સાવધાન થઈ વર્તે છે. જન્મ મરણનાં અનંતદુઃખથી બીધેલા ભવભીરુ મુનિ ધર્મકરણીમાં પ્રમાદ શીલ થતાજ નથી. પ્રત્યક્ષ પુદ્ગલિક સુખ તજીને દેહને દમવા કેમ ઉજમાલ થતા હશે? એવી શિષ્યની શંકાનું શાસ્ત્રકાર સમાધાન કરે છે.

૭. જેમ વિષનું ઔષધ વિષ છે, અને અગ્નિથી દગ્ધ થયેલાં જીવંત ઔષધ અગ્નિજ છે તેમ ભયભીરુ મુનિને ઉપસર્ગ સંબંધી દુઃખનો ઢર લાગતોજ નથી. જેમ કોઈને સાપ કરડ્યો હોય ત્યારે તેને લીમડો

ચવરાવે છે, અને અગ્નિથી દાણેલાને અગ્નિનોજ શેક કરે છે, તેમ જન્મ મરણનાં દુઃખથી ત્રાસ પામેલા મુનિ તે દુઃખને કાપવા માટે વિવિધ ઋપસર્ગ સંબંધી દુઃખને સમભાવે સહન કરે છે તેથી તે ભવ દુઃખથી મુક્ત થઈ શકે છે. એવી સંપુર્ણ શ્રાત્રીથીજ વિવિધ ઋપસર્ગ પરિષદાદિક સંબંધી દુઃખને સમયજ્ઞ મુનિ સ્વાધીનપણેજ સમભાવથી સહન કરવા તત્પર રહે છે. ॥

૮. ભવભીરુપણાર્થીજ વિવેકવાન મુનિ ધર્મ વ્યવહારને સ્થિરતાથી સેવે છે. જન્મ મરણના ભયથીજ સમયજ્ઞ મુનિ વ્યવહાર માર્ગનું દૃઢ આલંબન લઈ નિશ્ચય માર્ગને સાથે છે. વીતરાગપ્રણીત સ્યાદ્વાદ માર્ગનું સાવધાનપણે સેવન કરવા સમયજ્ઞ મુનિ ચૂકતા નથી તેનું મુખ્ય કારણ ભવભયજ છે. એમ સાધ્ય દૃષ્ટિથી શુદ્ધ વ્યવહારનું સેવન કરતાં કરતાં જ્યારે પોતાના આત્મામાં સહજ સમાધિ જાગે છે. જ્યારે સાક્ષાત્ આત્મ-અનુભવ જાગે છે ત્યારે ભવભય પણ અંતર શમાઈ જાય છે.

॥ ૨૩ ॥ લોકસંજ્ઞાત્યાગાશ્વકમ્ ॥

પ્રાપ્તઃ ષષ્ટગુણસ્થાનં, ભવદુર્ગાદિલંઘનમ્ ॥
લોકસંજ્ઞારતો ન સ્યાદ્, મુર્નિલોકોત્તર સ્થિતિઃ ॥૧॥
યથા ચિંતામણિં દત્તે, ઋરોવદરીફલૈઃ ॥

हाहा जहाति सद्धर्मं, तथैव जनरंजनैः ॥ २ ॥
 लोकसंज्ञा महानद्या, मनुश्रोतोऽनुगान के ॥
 प्रतिश्रोतोऽनुगस्त्वेको, राजहंसो महामुनिः ॥ ३ ॥
 लोकमालंब्य कर्तव्यं, कृतं बहुभिरेव चेत् ॥
 तथा मिथ्यादृशां धर्मो, न त्याज्यः स्यात्कदा च न ॥४॥
 श्रेयोऽर्थिनो हि भूयांसो, लोके लोकोत्तरे च न ॥
 स्तोकाहि रत्नवणिजः, स्तोकाश्चस्वात्म साधकाः ॥५॥
 लोकसंज्ञाहताहंत, नीचैर्गमन दर्शनैः ॥
 शंसयन्ति स्व सत्यांग, मर्मघातमहाव्यथां ॥ ६ ॥
 आत्मसाक्षिक सद्धर्म, सिद्धौ किं लोकयात्रया ॥
 तत्र प्रसन्नचंद्रश्च, भरतश्चानिदर्शने ॥ ७ ॥
 लोकसंज्ञोज्जितः साधुः, परब्रह्मसमाधिमान् ॥
 सुखमास्ते गतद्रोह, ममता मत्सर ऊरः ॥ ८ ॥

॥ रहस्यार्थ ॥

१. संसाररूपी विषम घाटीनो पार पमाडनार प्रमत्तगुणस्था-

નક જેને પ્રાપ્ત થયું છે એવા લોકોત્તર સ્થિતિવાલા મુનિ લોકસંજ્ઞાનો ત્યાગજ કરે છે. વિષય કષાયને વિવશ થઈ જેમ દુનીયા દોરાય છે તેમ શ્રેષ્ઠ મર્યાદાશીલ મુનિરાજ લોકપ્રવાહમાં સ્વેચ્છા જતા નથી. તેતો સ્વભાવમાં સ્થિત છતાં સંયમ આચરણમાં સદા સાવધાન થઈ રહે છે.

૨. જેમ કોઈ મૂર્ખ વોરડીનાં ફલ લઈ બદલામાં ચિંતામણી-રત્ન આપી દેછે તેમ મૂઢ માણસ જનરંજન માટે શ્રેષ્ઠ ધર્મને હારી જાય છે. જેને સત્ય ધર્મની કદર નથી તે બાપડાથી ચિંતામણિ જેવો અમૂલ્ય ધર્મ સાચવી શકાતો નથી. લોકરંજન માટે શ્રેષ્ઠ લાભને ચૂકી જાય છે. પાછલથી તેને દુનિયાની દેશ્વાદેશી કરવાથી વધુ કષ્ટ સહન કરવું પડેછે.

૩. લોકસંજ્ઞાએ એક મોટી નદીનો પ્રબલ પ્રવાહ છે તેમાં પ્રવેશેલા કોણ કોણ તળાયા નથી ? તેને તરીને પાર જવાને સમર્થ તો કેવલ સામેપૂરે ચાલનારા રાજહંસ સમાન મહામુનિરાજજ છે. જે લોકસંજ્ઞાનો સર્વથા ત્યાગ કરવા અનુકૂલ પ્રયત્ન સેવે છે તેજ મુનિરાજ તેનો ત્યાગ કરી શકે છે. બાકીના તો લોકપ્રવાહમાં તળાયા જાય છે. લોકપ્રવાહમાં તળાતા પુરુષાર્થહીનને તારવા કોઈ સમર્થ થતું નથી. જો જનરંજન તજી કેવલ સ્વપર કલ્યાણાર્થે સંયમ માર્ગનું સારી રીતે સેવન કરાય તો પ્રબલ પુરુષાર્થ યોગે જરૂર તેનો જય કરી શકાય.

एवी आत्म वीर्यथी तेनो सर्वथा जय करी सर्वोत्तम संयमने आराधी अनंता आत्माओ अक्षय सुखने साधी शक्या छे.

૪. જો સર્વે કરે તેજ કરવું માનીયે તો તો કદાપિ પળ મિ-
થ્યાત્વનો ત્યાગ કરી શકાશે નહિં. જ્યારે સત્ય માર્ગનું શોધન કરી
તેનોજ સ્વીકાર કરશું ત્યારેજ આપણે સત્ય-સાચા સુખને પામી શ-
કશું. તે વિના તો જેમ ધૂમાડાના બાચકા ભરતાં કંડ હીરો હાથમાં
આવે નહિં તેમ સત્ય માર્ગને તજી સ્વચ્છંદપણે ચાલતાં સ્વરૂં સુખ મલી
શકે નહિં. એવા સત્યમાર્ગને શોધી ચાલનારા વિરલાજ હોય છે.

૫. શ્રેયના અર્થી જીવો લૌકિક કે લોકોત્તર માર્ગમાં થોડાજ
દીસે છે. જેમ રત્નના વ્યાપારી થોડા હોયછે તેમ આત્મ-સાધક પળ
થોડાજ હોયછે. જેમ રત્નની સ્થાળ દુર્લભ હોયછે તેમ કલ્યાણાર્થી
ઉત્તમ જીવો પળ દુર્લભજ હોય છે સ્વરૂં આત્માર્થીપણું આવવું જીવને
દુર્લભ છે તે વિના સત્યમાર્ગને શોધી તેને દૃઢપણે અવલંબવો કઠીનજ છે.

૬. લોકસંજ્ઞાથી પરાભવ પામેલા પ્રાણી સ્વશ્રેયથી ચૂકે છે.
છતાં લોક દેશવાવો કરવા જે તેઓ નીચા વળીને ચાલે છે તે એમ
જણાવે છે કે તેમના સત્ય-અંગમાં મર્મઘાતની મહાવ્યથા થયેલી છે,
તેથીજ તેઓ વાંકા વળીને ચાલતા લાગે છે. લોક સંજ્ઞાનો આમાં
આ લેસવ કર્યો લાગે છે.

૭. શ્રેષ્ઠ ધર્મની સિદ્ધિ આત્મ-સાક્ષિક છતાં લોક દેખાવો કરવાનું કામ શું ? મનથી જીવ કર્મ બાંધે છે અને મનથીજ છોડી શકે છે તો પછી લોક દેખાવો કરવાથી શું વળે ? જેમ પ્રસન્નચંદ્ર રાજ રૂષિને તથા ભરત મહારાજાને સાક્ષાત્ અનુભવાયું તેમ સમ્યક્ વિચારી સ્વકલ્યાણના અર્થી જીવોણ લોક દેખાવો કરવાની બુદ્ધિ તજી દેવી.

૮. લોકસંજ્ઞા રહિત સાધુ પરદ્રોહ, મમતા, અને મત્સર દોષથી મુક્ત હોવાથી સહજ સમાધિમાં મસ્ત થઈ રહે છે. જે મહાશય મુમુક્ષુણ લોકસંજ્ઞા તજી દીધી છે તેને ઉક્ત દોષોનું સેવન કરવું પડતુંજ નથી. તેથી તે શુદ્ધ સંયમને સાધતાં સ્વભાવિક સુખમાં મગ્ન થઈ રહે છે. પરઉપાધિ રહિત હોવાથી નિર્ઘેય મુનિ ઉત્તમ નિવૃત્તિ ધારી સહજ સમાધિ સુખને પામી શકે છે, પણ પરઉપાધિ યસ્તે એવું કોઈપણ તેવું સ્વભાવિક સુખ સ્વપ્નમાં પણ પામી શકતો નથી. ઇટલાજ માટે મોક્ષ સુખના અર્થી જનોણ લોક સંજ્ઞાનો જરૂર ત્યાગ કરવો જોઈયે, અન્યથા જપ તપ સંયમ સંબંધી સકલ ધર્મ કરણી કેવળ કષ્ટરૂપ થઈ પડશે. ઉક્ત સર્વ ધર્મ કરણી જો વિવેકથી આત્મકલ્યાણ અર્થેજ કરવામાં આવશે તો તે સઘઠી લેખે પડશે. માટે કેવળ ગતાનુગતિકતા તજી વસ્તુ સ્વરૂપ સમજીનેજ સાધન કરવું હિતકારી છે.

॥ २४ ॥ शास्त्राष्टकम् ॥

चर्मचक्षुर्भृतः सर्वे, देवाश्चावधिचक्षुषः ॥

सर्वतश्चक्षुषः सिद्धाः, साधवः शास्त्रचक्षुषः ॥ १ ॥

पुरस्थितानिवोर्धाधः, स्तिर्यग्लोक विवर्तिनः ॥

सर्वान् भावानपेक्षन्ते, ज्ञानिनः शास्त्रचक्षुषा ॥ २ ॥

शासनात् त्राणशक्तेश्च, बुधैः शास्त्रं निरुच्यते ॥

वचनं वीतरागस्य, तत्तु नान्यस्य कस्यचित् ॥ ३ ॥

शास्त्रे पुरस्कृते तस्माद्, वीतरागः पुरस्कृतः ॥

पुरस्कृते पुनस्तस्मिन्, नियमात् सर्वसिद्धयः ॥ ४ ॥

अदृष्टार्थैः अनुधावंतः, शास्त्रं दीपं विना जडाः ॥

प्राप्नुवन्ति परं खेदं, प्रस्वलन्तः पदे पदे ॥ ५ ॥

शुद्धोच्छाद्यपि शास्त्राज्ञा, निरपेक्षस्य नो हितं ॥

भौतहंतुर्यथा तस्य, पदस्पर्शं निवारणं ॥ ६ ॥

अज्ञानाहि महामंत्रं, स्वाच्छंद्यज्वरं लघनं ॥

धर्मारामसुधाकुल्यां, शास्त्रमाहुर्महर्षयः ॥ ७ ॥

શાસ્ત્રોક્તાચારકર્તા ચ, શાસ્ત્રજ્ઞઃ શાસ્ત્રદેશકઃ ॥
શાસ્ત્રૈકદૃગ્, મહાયોગી, પ્રાપ્નોતિ પરમં પદમ્ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. સર્વે મનુષ્ય તિર્યંચો ચર્મચક્ષુને ધારણ કરનારા છે, ઇટલે કે તેમને ચામડાની ચક્ષુ છે. દેવતા માત્રને અવધિજ્ઞાનરૂપી ચક્ષુ છે. સર્વ સિદ્ધ ભગવાનોને પ્રદેશે પ્રદેશે ચક્ષુ છે કેમકે તેઓ અનંત જ્ઞાન અને દર્શન ગુણથી યુક્ત છે. અને સાધુ મુનિરાજોને શાસ્ત્રરૂપી દિવ્ય ચક્ષુ હોય છે. હવે શાસ્ત્રચક્ષુ કેવી ઉપયોગી છે તે વતાવે છે.

૨. જ્ઞાની પુરુષો શાસ્ત્ર ચક્ષુવડે ઉર્ધ્વ અથો અને તીર્છા-ત્રણે લોકમાં વર્તતા સર્વે ભાવોને પ્રત્યક્ષની પેરે દેખે છે. જેમ નિર્મલ આ-રીસામાં સાખી વસ્તુઓનાં પ્રતિબિંબ સારી રીતે પડી રહે છે તેમ નિર્મલ જ્ઞાનચક્ષુથી પણ ત્રિધ્રુવનવર્તી સર્વ પદાર્થોનું યથાર્થ ભાન થઈ શકે છે. માટેજ મુમુક્ષુજનો વિનય પૂર્વક અહોનિશ જ્ઞાનનું આરાધન કરવા ઉજમાલ રહે છે. હવે પ્રસંગોપાત ગ્રંથકર્તા શાસ્ત્રનું લક્ષણ કહે છે.

૩. મોક્ષ માર્ગનું શાસન-યથાર્થ કથન કરવાથી અને ત્રાણ-રક્ષણ કરવા સમર્થ હોવાથી શાસ્ત્ર શબ્દ સાર્થક થાય છે. એવું શાસ્ત્ર

તો વીતરાગનાં વચનરૂપ હોય છે. તે વિના અન્ય રાગી દ્વેષી કે મોહાધીનનાં વચન સત્ શાસ્ત્રરૂપ હોઈ શકતાં નથી. વીતરાગ પ્રભુનાં વચન સર્વ દોષ રહિત અને સર્વ ગુણ સહિત હોવાથી શાસ્ત્રરૂપે માન્ય કરવા યોગ્ય છે. પરંતુ તેવા ગુણવિનાના અન્ય વાગાડંબરીનાં વચન સત્ શાસ્ત્રરૂપ નહિ હોવાથી મુમુક્ષુ વર્ગને માન્ય કરવા યોગ્ય નથીજ. તેવાં સત્ શાસ્ત્ર માનવાથી માનનારને શો ફાયદો થાય છે તે શાસ્ત્રકાર પોતેજ બતાવે છે.

૪. સત્શાસ્ત્રને આગલ કર્યાથી વીતરાગને આગલ કર્યા સમજવા. અને વીતરાગને આગલ કર્યે છતે નિશ્ચે સર્વ સિદ્ધિયો સંપન્ને છે. વીતરાગ પ્રભુની પવિત્ર આજ્ઞાઓને માન્ય કરનારના સર્વ મનોરથ સીજે છે. એકાંત હિતકારી પ્રભુની પવિત્ર વાણીનો અનાદર કરનાર અજ્ઞાની જનોના કેવા હાલ થાય છે તે શાસ્ત્રકાર બતાવે છે.

૫. શાસ્ત્રરૂપી દિવ્ય દીપક વિના અજાણ્યા વિષયમાં એકદમ દોડતા દુર્બુદ્ધિજનો માર્ગમાં પગલે પગલે સ્વલના પામતા પરમ સ્વેદને અનુભવે છે. સત્ શાસ્ત્રરૂપી દિવ્ય ચક્ષુ વિના જીવને સત્યમાર્ગ સૂજતોજ નથી તેથી સત્ય માર્ગથી ચૂકી જીવ આડોઅવલો અથડાઈ વહુ હેરાન થાય છે. સ્વકપોલ કલ્પિત માર્ગે ચાલતાં જીવને એવા જોશમયમાં ઉતરવું પડે છે. જો વીતરાગ વચનનું શરણ લઈ તે મુજબ વર્તન કરાય તો કંઈપણ ભીંતિ રાખવાનું કારણ રહે નહિં.

૬. શાસ્ત્રઆજ્ઞા નિરપેક્ષ-સ્વચ્છંદચારી ગમે તેવી ઉગ્ર ક્રિયા કરે તોપણ તેથી તેનું હિત થઈ શકશે નહિં, પણ જો વીતરાગ પ્રભુની પવિત્ર આજ્ઞા મુજબ-શાસ્ત્ર પરતંત્રપણે અલ્પ પણ અનુષ્ઠાન સેવશે તે તેને જરૂર હિતકારી થઈ શકશે. કેટલાક અણસમજથી શાસ્ત્રઆજ્ઞાને લોપીને સદ્ગુરુથી જૂદા પડી પ્રથમ તો ઉગ્રક્રિયા કરવાનો વિચાર રાખે છે પણ પાછલથી સમયોચિત સારણાદિકના અભાવે તે શિથિલ થઈ જાય છે. સારી બુદ્ધિથી પણ સ્વચ્છંદપણે સદ્ગુરુને તજવામાં અહિત તજ રહેલું છે. તેથી અલ્પ દોષ તજતાં ભારે દોષ સેવવો પડે છે. જેમ મનોહર મોરપીંછી માટે વૌધ ગુરુની આજ્ઞા નહિ છતાં તેના ભક્ત ભૂમિપાલે ગુરુનાં ચરણસ્પર્શનો દોષ નિવારવા વાળવડે તે પીંછી લેતાં તે ગુરુનોજ ઘાત કર્યો તેમ કમસમજવાળા આપમતિથી અલ્પદોષ તજતાં અધિક દોષનેજ સેવે છે.

૭. માટે મહામુનિયો શાસ્ત્રને અજ્ઞાનરૂપી સર્પને દમવા જાંગુલી મંત્ર સમાન, સ્વચ્છંદતા રૂપી જ્વરને શાન્ત કરવા લંઘન (લાંઘણ) સમાન, અને સત્ધર્મરૂપી આરામને સિંચવા અમૃતની નીક સમાન લેખે છે. સમયજ્ઞ સત્પુરુષો એવા સત્શાસ્ત્રના શ્રેષ્ઠ લાભને ક્ષણવાર પણ ચૂકતા નથી.

૮. શાસ્ત્રોક્ત આચારને સેવવાવાળા શાસ્ત્ર-રહસ્યને સમ્યગ્ જા-
૭

જાણવાવાળા, જ્ઞાણના માર્ગનેજ બતાવવાવાળા અને જ્ઞાણ સન્મુખજ દૃષ્ટિ
જ્ઞાણવાવાળા મહાયોગી-યુનિ નિશ્ચે પરમપદને પામે છે. માટે મોક્ષાર્થી
જનોણ એવા સત્જ્ઞાણ-સેવી સત્પુરુષોજ સદા સેવવા યોગ્ય છે.

॥ ૨૫ ॥ પરિગ્રહાષ્ટકમ્ ॥

ન પરાવર્તેતે રાશે, વર્કતાં જાતુ નોદ્જ્ઞતિ ॥

પરિગ્રહ ગ્રહઃ કોઽયં, વિઢંબિત જગત્ત્રયઃ ॥ ૧ ॥

પરિગ્રહગ્રહાવેશા, દુર્માષિત રજઃ કિરાં ॥

શ્રૂયન્તે વિકૃતાઃ કિં ન, પ્રલાપા લિંગિના મપિ ॥૨॥

યસ્યક્ત્વા તૃણવદ્બાહ્ય, માન્તરં ચ પરિગ્રહં ॥

ઉદાસ્તે તત્પદાંભોજં, પર્યુપાસ્તે જગત્ત્રયી ॥ ૩ ॥

ચિત્તેન્તરં ગ્રંથ ગહને, બહિર્નિર્ગ્રંથતા વૃથા ॥

ત્યાગાત્કંચુક માત્રસ્ય, ભુજગો નહિ નિર્વિષઃ ॥ ૪ ॥

ત્યક્તે પરિગ્રહે સાધોઃ, પ્રયાતિ સકલં રજઃ ॥

પાલિત્યાગે ક્ષણાદેવ, સરસઃ સલિલં યથા ॥ ૫ ॥

ત્યક્તપુત્રકલત્રસ્ય, મૂર્ચ્છા મુક્તસ્ય યોગિનઃ ॥

ચિન્માત્ર પ્રતિબદ્ધસ્ય, કા પુદ્ગલ નિયંત્રણા ॥ ૬ ॥

ચિન્માત્રદીપકો ગચ્છેદ્, નિર્વાત સ્થાનસંનિભૈઃ ॥

નિષ્પરિગ્રહતાસ્થૈર્ય, ધર્મોપકરણૈ રપિ ॥ ૭ ॥

મૂર્છાછન્નધિયાં સર્વ, જગદેવ પરિગ્રહઃ ॥

મૂર્છયારહિતાનાં તુ, જગદેવાઽપરિગ્રહઃ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. શાસ્ત્ર ઉપદેશ સાંભલી—સદ્દીને પરિગ્રહનું સ્વરૂપ સમજીને તેનો વિવેક ધારવો જરૂરનો છે. પ્રાયઃ પરિગ્રહજ પ્રાણિઓને પીડાનું કારણ છે. માટે તેનો અવશ્ય પરિહાર કરવો જોડ્યે તેજ વાત સ્ફુટ બતાવે છે. ત્રણે જગત્ના જીવોની વિવિધ વિડંબના કરનાર પરિગ્રહ એવો તો આકરો ગ્રહ છે કે તે મૂલ રાશિથી બદલાતો નથી તેમજ ચક્રતા ત્યજતો નથી.

૨. પરિગ્રહરૂપી પિશાચથી પરાભવ પામેલા લિંગધારી સાધુઓ પણ પોતાની (સાધુ) પ્રકૃતિને તર્જી જેમ તેમ લવતા ફરે છે, અનેક ઇન્માદ કરે છે, વેષ વિગોવણા કરે છે અને અંતે અધોગતિમાં જાય છે એ સર્વ પરિગ્રહનો જ સ્વભાવ સમજવો.

૩. ધનધાન્યાદિક એ બાહ્ય પરિગ્રહ છે અને વેદોદયથી થતી વિષય-અભિલાષા, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, દુગંછા, મિથ્યાત્વ અને કષાય એ અભ્યંતર પરિગ્રહ છે. તે બંને પરિગ્રહને તૃણની જેમ તર્જીને જે જગતથી ઉદાસી (ન્યારા) રહે છે, તેના ચરણ કમલને જગત્ માત્ર પૂજે છે. પણ જે તે પરિગ્રહમાં મુંઝાઈ પરસ્પૃહા કરે છે તે તો જગત માત્રના દાસજ છે. મૂર્છા-મમતાનેજ જ્ઞાની પુરુષો પરિગ્રહ કહે છે.

૪. જેમ સર્પ કાંચલી ઉતારી નાંખવાથી નિર્વિષ થઈ જતો નથી તેમ બાહ્ય પરિગ્રહના ત્યાગ માત્રથી સ્વરૂં સાધુપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. કેમકે વિવેક વિના ધન વિગેરે તજવા માત્રથી કાંઈ વિષય અભિલાષાદિક અંતર વિષ ટલી શકતું નથી. માટે સુમુક્ષુજનોએ તો વિષય અભિલાષાદિક અંતર વિષ વારવા પ્રથમ સ્વપી થવું જોઈએ. જ્યાં સુધી વિષયવાસના જાગૃત છે, જ્યાં સુધી હાસ્યાદિક દોષોનું મુત્કલની જેમ સેવન કરાય છે, જ્યાં સુધી તત્ત્વ દૃષ્ટિ થવા યત્ન કરાતો નથી અને જ્યાં સુધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની સેવા કર્યા કરાય છે, ત્યાં સુધી સાધુપણું છેદુંજ સમજવું. અંતર વિષ ટલતાંજ સાધુપણું સંપન્ન છે.

જેમ સરોવરની પાલ તોડી નાંખવાથી માંહેનું સર્વ જલ ક્ષણ માત્રમાં બહાર વહી જાય છે, તેમ પરિગ્રહરૂપી પાલ તોડવાથી-મૂર્છાને

ત્યાગ કરવાથી સર્વ કર્મમલનો ક્ષણવારમાં નાશ થાય છે. પણ ગમે તેટલી કષ્ટકરણી કરતાં છતાં અંતરનો મેલ ધોવા માટે મૂર્છાનો ત્યાગ કર્યા વિના શુદ્ધ થવાતું નથી. માટે વિવેકપૂર્વક બાહ્ય અને અંતર ઉભય પરિગ્રહનો પરિહાર કરવો ઘટે છે.

સ્ત્રી પુત્ર લક્ષ્મી વિગેરેની મૂર્છા તજી કેવલ જ્ઞાન ધ્યાનનોજ અભ્યાસ કરનારા સાધુપુરુષોને પુદ્ગલની શી પરવા છે ? સ્ત્રી પુત્રને તજીને જો પુનઃ પરિગ્રહ મમતાથી લોક પરિચય કરી જ્ઞાન ધ્યાન ન કર્યું, સંયમમાર્ગ સમ્યગ્ સેવ્યો નહિં, મૂર્છા મમતાજ વધારી તો પ્રથમનાં સ્ત્રી પુત્રાદિકને તજીને શું કમાણા ? ઊલટી ઉપાધિ વધારવાથી વિશેષે વિઠંબના પાત્ર થવાના. તેમ ન થાય એવું લક્ષ રાખવુંજ જોઈયે.

૭. જેમ વાયરા વિનાના સ્થલ્લવડે દીવો સ્થિર રહી શકે છે—વુઝાતો નથી તેમ ધર્મ—ઉપગરણોવડે નિષ્પરિગ્રહતા સાધી શકાય છે. ધર્મની વૃદ્ધિ કરનારાં સાધનજ ધર્મ—ઉપગરણ ગણાય છે તેમનું મમતારહિત સેવન કરતાં છતાં ગમે તે અક્ષય સુખના અધિકારી થઈ શકે છે. પણ જો તેમાંજ ઊલટી મમતા કરવામાં આવે તો તે ઉપગરણ કેવલ અધિકરણ (શસ્ત્ર) રૂપજ ગણાય. માટે મમતારહિત જ્ઞાનદર્શન કે ચારિત્રનાં ઉપગરણોવડે આત્મ—ઉપગારની સિદ્ધિ થાય તેમ યત્નથી પ્રવર્તવું. એમ વિવેકથી ધર્મઉપગરણને સેવનારને ધર્મની વૃદ્ધિજ થાય છે. પણ જો તેમાં વિવેકની સ્વામીથી ઊલટી મમતા સ્થપાય તો તેથી ધર્મની વૃદ્ધિના બદલે હાનિ થવાનો પ્રસંગ આવે છે. માટે જેમ ધર્મોપ-

ગરણનું સાર્થકપણ થાય તેમ વિવેકથીજ વર્તવું યુક્ત છે.

૮ આવાં કારણસર શાસ્ત્રકાર કહે છે કે મૂર્છાવડે જેની બુદ્ધિ અં-
જાડ ગઈ છે તેને આશું જગત પરિગ્રહરૂપજ છે, અને જે મહાત્માએ
મૂર્છા (મમતા) ને સમૂલગી મારી છે, તેને તો જગતમાં જરા પણ
પરિગ્રહનો લેપ લાગેજ નહિ. આ ઉપરથી મૂર્છા ઉતારવી કેટલી વિ-
ષમ છે તે તથા મૂર્છા ઉતાર્યાથી કેટલું વધું સુખ થાય છે, તેનું સહજ
માન થઈ શકે છે. ગમે એવું દુષ્કર કાર્ય પણ પુરુષાર્થથી સાધી શ-
કાય છે. એમ સમજી કાયરતા તજી પરિગ્રહનો પ્રસંગ તજવા પ્રયત્ન
કરવો ઘટે છે.

॥ ૨૬ ॥ અનુભવાઽષ્ટકમ્ ॥

સંયેવ દિન રાત્રિભ્યાં, કેવલશ્રુતયોઃ પૃથક્ ॥

બુધૈરનુભવો દૃષ્ટઃ, કેવલાઽર્કારુણોદયઃ ॥ ૧ ॥

વ્યાપારઃ સર્વશાસ્ત્રાણાં, દિક્પ્રદર્શન મેવ હિ ॥

પારં તુ પ્રાપયત્યેકોઽ, નુભવો ભવ વારિધેઃ ॥ ૨ ॥

અતીંદ્રિયં પરબ્રહ્મ, વિશુદ્ધાઽનુભવં વિના ॥

શાસ્ત્રયુક્તિ શતેનાપિ, ન ગમ્યં યદ્ બુધાજગુઃ ॥ ૩ ॥

જ્ઞાયેન્ હેતુવાદેન, પદાર્થા યદ્યર્તીદ્રિયાઃ ॥
 કાલેનૈતાવતા પ્રાજ્ઞૈઃ, કૃતઃસ્યાત્તેષુ નિશ્ચયઃ ॥ ૪ ॥
 કેષાં ન કલ્પના દર્વી, શાસ્ત્રક્ષીરાન્નગાહિની ॥
 વિરલા સ્તદ્રસાસ્વાદ, વિદોઽનુભવજિહ્વયા ॥ ૫ ॥
 પશ્યતુ બ્રહ્મ નિર્દ્વંદ્વં, નિર્દ્વંદ્વાઽનુભવં વિના ॥
 કથં લીપીમયી દૃષ્ટિ, વાઙ્મયી વા મનોમયી ॥ ૬ ॥
 ન સુષુપ્તિ રમોહત્વા, નાઽપિ ચ સ્વાપ જાગરૌ ॥
 કલ્પનાશિલ્પવિશ્રાન્તિ, સ્તુર્યૈવાનુભવો દશા ॥ ૭ ॥
 અધિગત્યાશિલં શબ્દ, બ્રહ્મ શાસ્ત્રદશા મુનિઃ ॥
 સ્વસંવેદ્યં પરંબ્રહ્મા, નુભવેનાધિગચ્છતિ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. જેમ દિવસ અને રાત્રિથી સંધ્યા જૂદી છે, તેમ અનુભવ જ્ઞાન પણ કેવલ જ્ઞાન અને શ્રુત જ્ઞાનથી જૂદું છે. જેમ સૂર્ય-ઉદય પહેલાં અરુણોદય થાય છે તેમ કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ્યાં પહેલાં અનુભવ જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. પછી અવશ્ય અલ્પકાલમાં કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. જેમ અરુણોદય રાત્રિના અંતે થાય છે, તેમ અનુભવ જ્ઞાન

પણ શ્રુત જ્ઞાનના અંતે પ્રગટે છે. ઇટલે કે શ્રુત જ્ઞાન કારણ છે અને અનુભવ જ્ઞાન કાર્યરૂપ છે. સમ્યક્ જ્ઞાન વિના કદાપિ કોઈને પણ અનુભવ પ્રગટે નહિ. માટે કાર્યાર્થી જેમ કારણનું સેવન કરે તેમ અનુભવના અર્થીએ શ્રુત જ્ઞાનનું અવશ્ય સેવન કરવું.

૨. શાસ્ત્રો તો ફક્ત દિગ્દર્શન કરાવે છે. બાકી સંસારનો પાર તો અનુભવજ કરાવે છે. જેમ કોઈ માર્ગમાં મળેલું માણસ માર્ગ ભ્રષ્ટ્રને સ્વરા માર્ગની દિશા બતાવી દે છે તેમ શાસ્ત્ર પણ મોક્ષનો માર્ગ આપે છે એમ બતાવી દે છે. પણ જેમ સાથે લીધેલો ભૂમિયો ઠેઠ માર્ગે પહોંચાડી આપે છે. તેમ સહજ અનુભવ જ્ઞાન પણ ઠેઠ પાર પહોંચાડે છે.

૩. વિશુદ્ધ અનુભવ વિના શાસ્ત્રની સૈંકડો યુક્તિવડે પણ પરમાત્મતત્ત્વ સમજી શકાય તેવું નથી. જેનું સ્વરૂપજ શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, અને સ્પર્શરહિત હોવાથી અર્તીન્દ્રિય છે, તેનું પ્રતિપાદન અક્ષર-વર્ણ વાક્ય માત્રથી શી રીતે થઈ શકે એક તો અરૂપી આત્મદ્રવ્ય અને બીજું દૃષ્ટાંત દર્શને તે સુસ્વેથી સમજી શકાય એવું કંઈ ઉપમાન નજરે જ પડતું નથી, તેથી અંતે એવાજ નિશ્ચય ઉપર આવી શકાય કે પરમાત્મતત્ત્વ જેવું કંઈ બીજું છેજ નહિ, તે તત્ત્વ પામેલા સર્વ સમાનજ છે, તથા તેવો સત્ય અનુભવ થયેજ તે તત્ત્વ સમજી શકાય એમ છે, પણ અનુભવ જ્ઞાન પ્રગટ્યા વિના પરમાત્મતત્ત્વ યથાર્થ સમજી શકાય તેમ નથી. માટે તેવો અનુભવ પ્રગટાવવા શ્રુત જ્ઞાન વિષયે પૂરતો પ્રયત્ન કરવો યુક્ત છે.

४. जो हेतुवादे करी आवा अतीन्द्रिय पदार्थोनो निश्चय थातो होत तो तो ते क्यारनो करवा पंडितो चूकत नहिं. पण तेम करवुं अशक्य जाणीने तेओ करी शक्या नथी. तर्क, अनुमान के युक्ति विगेरेथी तेओए आत्मादि अरूपि-द्रव्यनो निश्चय कर्यो होत ते संबंथी कोइ जातनो विवाद रहेतज नहि. पण तेम थइ शकेज नहिं. तेम करवाने अनुभव ज्ञाननी खास जरूर छे. स्वानुभवी पण परमान्ततत्त्वने यथार्थ जाणतां छतां पोतेज जाणीने विरमे छे. ते पदार्थ अतीन्द्रिय होवाथी स्वानुभव विना श्रोताना ग्राह्यमां आवतो नथी-आवी शकतो नथी. स्वानुभव थये ते सेहेज यथार्थपणे समजी शकाय छे.

५. केटलाक पंडितोनी कल्पना-कडछी, शास्त्र-क्षीरमां फरी, छतां तेओ अनुभव-जीभ विना तेनो स्वाद मेलवी शक्या नहिं. अनुभव ज्ञान प्रगट थयेज सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रनो यथार्थ स्वाद चाखी शकाय छे.

६. अद्वितीय अनुभव जाग्या विना लिपीवाली, वाणीवाली, अने मनवाली रूपि दृष्टिथी अरूपि-अद्वितीय अनुपम परमात्म तत्त्व ने केम जोइ शकाय ? ज्यारे अपूर्व साम्य सेवनथी अनुपम अनुभव जागशे त्यारेज अतीन्द्रिय तत्त्वनुं यथार्थ भान थये ते विना केवल अक्षरमय लीपी, वाणी, के मनवाली रूपी दृष्टिथी अरूपी एवा शुद्ध

આત્મ તત્ત્વનું યથાર્થ બાન થઈ શકવાનું નહિં. કાર્યાર્થીએ કાર્યોડનુ-
કૂલ કારણોનું સેવન કરવુંજ જોઈએ. તે વિના ઇષ્ટ કાર્ય સિદ્ધિજ
નથી. માટે શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વના કામી પુરુષે નિદ્વંદ્વ (સર્વ ક્લેશ રહિત
શુદ્ધ) અનુભવ માટે પ્રયત્ન કરવો.

૭. સુષુપ્તિ, શયન, જાગર અને ઉજાગર એ ચાર દશાઓ શા-
સ્ત્રમાં વર્ણવી છે. તેમાં પ્રવલ મોહના ઉદયવાલી પ્રથમ દશા તથા
વિવિધ કલ્પનાવાલી (સવિકલ્પક) શયન અને જાગર દશા આ અ-
નુભવ જ્ઞાનમાં ઘટી શકે નહિં. તેમાં તો સમસ્ત વિકલ્પની વિશ્રાન્તિ
શાન્તિરૂપ નિર્વિકલ્પ ચોથી ઉજાગર દશાજ હોવી ઘટે છે.

૮. શાસ્ત્ર દૃષ્ટીથી સમસ્ત શબ્દ સ્વરૂપને સમ્યગ્ પામીને મુનિ,
અનુભવગમ્ય શુદ્ધ આત્મતત્ત્વને અનુભવ જ્ઞાનવડે પામે છે. એટલે કે
સમ્યગ્ શ્રુત જ્ઞાનના અભ્યાસથી અનુભવ જ્ઞાન પામીને મુનિ શુદ્ધ
સ્વરૂપને જાણે-જોવે છે.

॥ ૨૭ ॥ યોગાષ્ટકમ્ ॥

મોક્ષેણ યોજનાદ્યોગઃ, સર્વોડપ્યાચારદૃષ્યતે ॥
વિશિષ્ય સ્થાનવર્ણાર્થા, લંબનૈકાગ્ર્ય ગોચરઃ ॥ ૧૧ ॥

कर्मयोग द्वयं तत्र, ज्ञान योग त्रयं विदुः ॥
 विरतेश्वेष नियमाद्, बीज मात्रं परेश्वेषि ॥ २ ॥
 कृपा निर्वेद संवेग, प्रशमोत्पत्तिकारिणः ॥
 भेदा प्रत्येकमत्रेच्छा, प्रवृत्तिस्थिर सिद्धयः ॥ ३ ॥
 इच्छा तद्वत्कथाप्रीतिः, प्रवृत्तिः पालनं परः ॥
 स्थैर्यं बाधकभी हानिः, सिद्धिरन्यार्थ साधनं ॥४॥
 अर्थालंबनयोश्चैत्य, वंदनादौ विभावनं ॥
 श्रेयसे योगिनः स्थान, वर्णयोर्यत्नएव च ॥ ५ ॥
 आलंबनमिह ज्ञेयं, द्विविधं रूप्य रूपि च ॥
 अरूपिगुणसायुज्यं, योगोऽनालंबनं परः ॥ ६ ॥
 प्रीतिभक्ति वचोऽसंगैः, स्थानाद्यपि चतुर्विधं ॥
 तस्मादयोग योगाप्ति, मौक्षयोगः क्रमाद् भवेत् ॥७॥
 स्थानाद्ययोगिनस्तीर्थो, च्छेदाद्यालंबनादपि ॥
 सूत्रदाने महादोष, इत्याचार्याः प्रचक्षते ॥ ८ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. જીવને મોક્ષ સુખ સાથે જોડી આપે એવો સર્વ સદાચાર 'યોગ' ના નામથી ઓલખાય છે. તેના પાંચ પ્રકાર આ પ્રમાણે છે.
 ૧ સ્થાન (આસન-મુદ્રા વિશેષ) ૨ વર્ણ (અક્ષર વિશેષ) ૩ અર્થ
 ૪ આલંબન (પ્રતિમાદિ) અને ૫ એકાગ્રતા (મનની નિશ્ચલતા.)

૨. તેમાં પૂર્વલા વે કર્મયોગ કહેવાય છે. અને પાછલી ત્રણ, જ્ઞાન યોગ કહેવાય છે. આ યોગ ચિરતિ (નિવૃત્તિશીલ) વંતમાં નિશ્ચયથી હોય છે. અને બીજ માત્ર તો અનેરામાં પળ હોય છે. એ વચનમાં એવો ધ્વનિ થાય છે કે યોગના અર્થીએ નિવૃત્તિશીલ થવું જોઈએ.

૩. આ પાંચે યોગમાંના પ્રત્યેકના કૃપા, નિર્વેદ, સંવેગ અને શીતલતાને કરનારા ૧ ઇચ્છા, ૨ પ્રવૃત્તિ, ૩ સ્થિરતા અને સિદ્ધિ એવા ચ્યાર ચ્યાર ભેદો કહેલા છે. તે દરેકનું લક્ષણ આ પ્રમાણે.

૪. તેવા યોગ-સેવીની કથામાં પ્રીતિ થાય તે ઇચ્છા યોગ ઉક્ત યોગનું પાલન કરવામાં તત્પરતા તજાય તે પ્રવૃત્તિ યોગ. તે યોગનું સેવન કરતાં અતિચારાદિક દૂષણ લાગે નહિં, લાગવાની બીજ પળ રહે નહિં, તે સ્થિરતા યોગ અને સ્વયં યોગની સિદ્ધિ પૂર્વક અન્ય (ભવ્ય) જીવોને યોગની પ્રાપ્તિ કરાવવી તેનું નામ સિદ્ધિ યોગ સમજવો.

૬. પૂર્વોક્ત યોગોમાંના અર્થ અને આલંબન યોગનું ચૈત્યવંદન, તથા ગુરુવંદનાદિક કરતાં સ્મરણ રાખવું. તેમાં તથા સ્થાન અને વર્ણયોગમાં યોગી પુરુષે સ્વશ્રેય માટેજ પ્રયત્ન કરવાનો છે. ઉક્ત યોગા સેવનમાં જેમ અધિક પ્રયત્ન તેમ એકાગ્રતા દ્વારા અધિક શ્રેય સધાય છે.

૬. આલંબન બે પ્રકારે છે. ૧ રૂપી અને ૨ અરૂપી તેમાં જિન મુદ્રાદિકરૂપી આલંબન છે. અને અરૂપી એવા સિદ્ધ ભગવાનના અનંત જ્ઞાનાદિક ગુણોમાંજ એકાગ્ર ઉપયોગ દેવો તે અરૂપી આલંબન છે. તેનું વીજું નામ નિરાલંબન યોગ છે. અનાલંબન યોગ ઉત્કૃષ્ટ યોગ છે.

૭. વળી પ્રીતિ, ભક્તિ, વચન અને અસંગભેદે કરીને સ્થાના-દિયોગ ચાર ચાર પ્રકારે છે. પૂર્વોક્ત ઇચ્છાદિક ચ્યાર પ્રકારવાલા સ્થાનાદિક પાંચે યોગોના ૨૦ ભેદ થાય છે. અને તેમના પ્રત્યેકે પ્રીતિ વિગેરે ચ્યાર ચ્યાર ભેદ ગણતાં યોગના ૮૦ ભેદ થાય. તેથકી ‘અયોગ’ યોગની અનુક્રમે પ્રાપ્તિ થતાંજ મોક્ષ યોગની-અક્ષય અ-વ્યાબાધ સુખની સંપ્રાપ્તિ થાય છે. એમ સમજી મોક્ષાર્થી સજ્જનોએ ઉપર બતાવેલા યોગનાં અંગોનું આદરથી સેવન કરવું ઘટે છે. કેટલાંક અનુષ્ઠાન પ્રીતિપૂર્વક અને કેટલાંક ભક્તિ પૂર્વક જ કરવાનાં કહ્યાં છે. જેમકે દેવવંદન, ગુરુવંદન, વિગેરે ભક્તિપૂર્વક કરવાનાં છે. અને પ્રતિક્રમણ, કાયોત્સર્ગ (કાઝસ્સગ), પચ્ચરુવાણ વિગેરે પ્રી-

તિપૂર્વક કરવામાં. દ્રવ્ય, શ્લેષ, કાલ, ભાવ ને લક્ષમાં રાહી સર્વજ્ઞ કથિત સિદ્ધાન્તને અનુસરીને વિધિપૂર્વક ધર્મવર્તન કરવું તે વચન અનુષ્ઠાન છે. પૂર્વોક્ત પ્રીતિ-ભક્તિ યુક્ત વચન અનુષ્ઠાનને આચરતાં અનુક્રમે અભ્યાસ વલથી મન, વચન, કાયાની, એકાગ્રતા સધાતાં અસંગ ક્રિયાનો અપૂર્વ લાભ મળે છે. અસંગ ક્રિયા સાધનારને મોક્ષ સુલભ છે. માટે મોક્ષાર્થીજનોએ મન, વચન, અને કાયાના યોગોને પરભાવમાં જતાં ધારી સ્વભાવ સન્મુખ કરવા જોઈયે. પુદ્ગલિક સુ-સ્વની ઇચ્છા તજીને સહજ આત્મ સુસ્વમાંજ પ્રીતિ કરવી જોઈયે. કરવામાં આવતી ધર્મક્રિયાના પળ પવિત્ર હેતુ-ફલ સંબંધી સારી સમજ મેળવી તેમાં યોગ્ય આદર કરવો જોઈયે. જેમ બને તેમ અવિધિ દોષ તજી વિધિ રસિક થવું જોઈયે.

૮. ઉક્ત સ્થાનાદિક યોગનો અનાદર કરનારા અને સ્વચ્છંદે ચાલનારાને મૂત્ર-દાન દેવામાં મોટો દોષ છે, એવો સમર્થ આચાર્યોનો અભિપ્રાય છે. શાસનનો ઉચ્છેદ થઈ જશે એવી બીકથી પણ પ્રજાની પવિત્ર આજ્ઞાથી વિમુક્તને શાસ્ત્ર શિલ્પવવામાં મોટામાં મોટું પાપ છે.

॥ ૨૮ ॥ નિયાગપ્રતિપત્તિમાન્ ॥

યઃકર્મદુતવાન્ દીપ્તે, બ્રહ્મામૌ ધ્યાન ધાય્યયા ॥
સ નિશ્ચિતેનયાગેન, નિયાગપ્રતિપત્તિમાન્ ॥ ૧ ॥

पापध्वंसिनिनिष्कामे, ज्ञानयज्ञे रतो भव ॥
 सावधैः कर्मयज्ञैः किं, भूतिकामनया विलैः ॥ २ ॥
 वेदोक्तत्वात्मनः शुध्या, कर्मयज्ञोऽपि योगिनः ॥
 ब्रह्मयज्ञ इतीच्छन्तः, श्येनयागं त्यजन्ति किम् ॥ ३ ॥
 ब्रह्मयज्ञं परं कर्म, गृहस्थस्याधिकारिणः ॥
 पूजादिवीतरागस्य ज्ञानमेव तु योगिनः ॥ ४ ॥
 भिन्नोद्देशेन विहितं, कर्म कर्मक्षयाक्षमं ॥
 क्लृप्तभिन्नाधिकारं च, पुत्रेष्ट्यादिवदिष्यतां ॥ ५ ॥
 ब्रह्मार्पणमपि ब्रह्म यज्ञान्तर्भावसाधनं ॥
 ब्रह्माग्नौ कर्मणो युक्तं, स्वकृतत्वं स्मये दुते ॥ ६ ॥
 ब्रह्मण्यर्पित सर्वस्वो, ब्रह्मदृग् ब्रह्मसाधनः ॥
 ब्रह्मणा जुह्वदब्रह्म, ब्रह्मणि ब्रह्मगुप्तिमान् ॥ ७ ॥
 ब्रह्माऽध्ययननिष्ठावान्, परब्रह्म समाहितः ॥
 ब्रह्मणो लिप्यते नाधै, नियागप्रतिश्रुतिमान् ॥ ८ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. નિશ્ચિત યાગ (પૂજા) તે નિયાગ કહેવાય છે. તેનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. જે શુદ્ધ બ્રહ્માગ્નિમાં ધ્યાન-સાધનથી વિવિધ કર્મને હોમે છે તે નિશ્ચિત યાગવડે નિયાગી કહેવાય છે.

૨. પાપના ક્ષય કરનાર એવા નિષ્કામ (પુદ્ગલિક કામના રહિત) જ્ઞાન-યજ્ઞમાં રતિ કરવી યુક્ત છે. વૈભવની ઇચ્છાથી મલીન એવા પાપયુક્ત કર્મ-યજ્ઞ કરવાનું શું પ્રયોજન છે ? જેમને પાપનો ક્ષય કરી નિષ્પાપ થવા ઇચ્છા હોય તેમને તો પાપયુક્ત કર્મચક્ષુઓનો અનાદર કરી કેવલજ્ઞાન-યજ્ઞનો જ આદર કરવો ઘટે છે. કેમકે લોહી સ્વરડયું વહ્ય લોહીથી સાફ થઈ શકે નહિં, પણ શુદ્ધ જલ વિગેરેથી જ સાફ થઈ શકે છે. તેમ પાપથી સ્વરડાણું મન પાપયુક્ત કર્મ-યજ્ઞથી શુદ્ધ થઈ શકે નહિં. પણ પાપરહિત એવા જ્ઞાન યજ્ઞથી તો તે અવશ્ય શુદ્ધ થઈ શકે. માટે જ નિષ્કામ એવા જ્ઞાન-યજ્ઞમાં રક્ત થવું, જ્ઞાની-વિવેકીને યોગ્ય છે. પણ પાપયુક્ત કર્મ-યજ્ઞ કરવાં તો યોગ્ય નથીજ.

૩. કર્મ-યજ્ઞ પણ કરવાનું વેદમાં કથન હોવાથી મનની શુદ્ધિથી તે પણ જ્ઞાન-યજ્ઞનું ફલ આપે છે એવું ઇચ્છનારા બ્રહ્મ-જ્ઞાનીઓ યેન યાગને કેમ તજે છે ? જો બીજાં કર્મ-યજ્ઞથી મનની શુદ્ધિ સંભવે છે તો આથી કેમ નહિં ? એમ સમજી વિવેકી જનોએ પાપ-યુક્ત સર્વ કર્મ-ચક્ષુઓનો પરિહાર કરવો ઘટે છે.

૪. શ્રી વીતરાગની પૂજા, સદ્ગુરુને દાન, દીન દુઃખીનો ઉદ્ધાર વિગેરે ગૃહસ્થ-અધિકારીને યોગ્ય શ્રેષ્ઠ આચરણ બ્રહ્મયોગનું કારણ હોવાથી જ્ઞાન યોગ કહી શકાય છે, પરંતુ જ્ઞાની-મુનિને તો ફક્ત જ્ઞાન-યોગજ સેવવા યોગ્ય છે. ગૃહસ્થ યોગ્ય આચાર સાધુને સેવવાનો નથી. કેમકે બન્નેનો અધિકાર ભિન્ન છે.

૫. જૂદા હેતુથી કરેલી ક્રિયા ક્ષિપ્ત-કર્મોનો ક્ષય કરી શકે નહિં. એતો પાપ-કર્મને ક્ષય કરવાની પવિત્ર બુદ્ધિથી જ ઉચિત ક્રિયા વિવેકથી કરવામાં આવે તો જ તેથી પાપ-કર્મનો ક્ષય થાય છે. પણ તેથી વિરુદ્ધ આચરણથી તો કદાપિ થઈ શકે નહિં. સ્વ સ્વ અધિકાર મુજબ કરેલી કરણી સુખદાયી નિવડે છે. સાધુ સાધુ યોગ્ય અને ગૃહસ્થ ગૃહસ્થ યોગ્ય કરણી કરતાં સુખી થાય છે. પણ સાધુ પોતે ગૃહસ્થ યોગ્ય અને ગૃહસ્થ પોતે સાધુ યોગ્ય કરણી કરવા જતાં ઉલટા અનર્થ પામે છે. પુત્રેષ્ટિનીપેરે (પુત્ર માટે કરવામાં આવતો યજ્ઞ વિશેષ “ પુત્રેષ્ટિ ” કહેવાય છે, તેનીપેરે) અધિકાર વિરુદ્ધ અને નિર્દોષ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ આચરણથી અનર્થજ સંભવે છે એમ સમજીને મુનિપુણ જનો પાપ યુક્ત યજ્ઞોથી સદંતર દૂર રહે છે. અ પવિત્ર એવી ધર્મ કરણી પણ પવિત્ર ઉદ્દેશથી કરે છે.

૬. બ્રહ્માર્પણ કરવું એનેજ જો જ્ઞાન યજ્ઞનું સ્વરેખરું સાધન કહેવામાં આવે તો તેથી પણ સ્વકૃતત્વ-અહંકાર ઇટલે પોતે કર્યાપ-

ળાનો ગર્વ ગાલી નાંચી જ્ઞાનાગ્રિમાં કર્મનોજ હોમ કરવો ઘટે છે. પ્રથમ અહંકારનો હોમ કરતાં કર્મનોજ હોમ કરવો ઠરેછે. માટેજ પાપયુક્ત કર્મ-પત્ર કરવાનો કદાગ્રહ તર્જી ગૃહસ્થોએ તેમજ સાધુઓએ ઉપરની યુક્તિ યુક્ત વાત વિવેકથી વિચારી સ્વ સ્વઉચિત સદાચાર સેવવો જ યોગ્ય છે.

૭૮. આત્મ સમર્પણ કરનાર, તત્ત્વદર્શી, તત્ત્વસાધક, તત્ત્વ-જ્ઞાનવડે અજ્ઞાનનો ઉચ્છેદ કરનાર. શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય સેવનાર, તત્ત્વઅભ્યાસમાં રક્ત રહેનાર, અને સ્વરૂપમાંજ રમણ કરનાર એવા નિશ્ચિત યાગ સંપન્ન સાધુઓ કદાપિ પાપકર્મથી લેપાતા નથી, નિર્લેપ રહેવા ઇચ્છનાર સાધુએ અનંતરોક્ત લક્ષણ ધારવાં જોઈયે. બાકી તો અહંતા-મમતા, અજ્ઞાન, અવિવેકાચરણ, અને સ્વાર્થ અંધતાદિક સર્વ અપલક્ષણો તો કેવળ દુર્ગતિનાં જ કારક છે, માટે એ સર્વથી અલગ થઈ સ્વહિત સાધનું ઘટે છે.

॥ ૨૯ ॥ પૂજાષ્ટકમ્ ॥

દયામિસા કૃત સ્નાનઃ, સંતોષ શુભવસ્ત્રમૃત્ ॥

વિવેક તિલકપ્રાજી, ભાવના પાવનાશયઃ ॥ ૧ ॥

ભક્તિ શ્રદ્ધાન ઘુમૃણો, નિમિશ્રપાટી રજ દ્રવૈઃ ॥

नव ब्रह्मांगतो देवं, शुद्धमात्मानमर्चय ॥ २ ॥
 क्षमा पुष्पस्रजं धर्म, युग्म क्षौमद्वयं तथा ॥
 ध्यानाभरणसारं च, तदंगे विनिवेशय ॥ ३ ॥
 मदस्थान मिदा त्यागै, लिखाग्रे चाष्ट मंगलीं ॥
 ज्ञानाग्नौ शुभ संकल्प, काकतुंडं च धूपय ॥ ४ ॥
 प्राग् धर्म लवणोत्तारं, धर्मसंन्यास वन्हिना ॥
 कूर्बन् पूरय सामर्थ्य, राजत्री राजना विधिं ॥ ५ ॥
 स्फुरन् मंगलदीपं च, स्थापयानुभवं पुरः ॥
 योग नृत्य परस्तौर्य, त्रिक संयमवान् भव ॥ ६ ॥
 उलसन्मनसः सत्य, घंटां वादयत स्तव ॥
 भाव पूजा रतस्येत्थं, करकोडे महोदयः ॥ ७ ॥
 द्रव्य पूजोचिता भेदो, पासना गृहमेधिनां ॥
 भाव पूजा तु साधूना, मभेदो पासनात्मिका ॥ ८ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. પૂજ્ય પૂજા બે પ્રકારની છે. એક દ્રવ્યપૂજા તથા ભાવપૂજા. શુદ્ધ લક્ષ્મી કરવામાં આવતી દ્રવ્યપૂજા ભાવપૂજાનું કારણ હોવાથી અધિકારી જીવને અધિક ઉપકારી થાય છે. ગૃહસ્થ દ્રવ્યપૂજાનો મુખ્યપણે અધિકારી છે, અને મુનિ ભાવપૂજાનાજ અધિકારી છે. પરંતુ ગૃહસ્થ પણ શુદ્ધ લક્ષ્મી દ્રવ્યપૂજાવડે ભાવ સાધી શકે છે. તેથી તે અંતે ભાવપૂજાનો પણ અધિકારી થઈ શકે છે. માટે સ્વ સ્વઉચિત કર્તવ્ય કરવામાં પ્રમાદ નહિં કરતાં શુદ્ધ લક્ષ્મીપૂર્વક આત્માર્પણ કરતાં રહેવું જોઈએ. પ્રથમ ભાવપૂજાનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરેછે, એવા શુદ્ધ લક્ષ્મી જો ગૃહસ્થ દ્રવ્યપૂજા કરવામાં આદરવંત થાય તો તે પણ અંતે તે ભાવને પામે. મુનિનું તો એ સ્વાસ કર્તવ્યજ છે. માટે તેને ઉદેશીને મુખ્યપણે અત્ર કથન છે, પણ એવું લક્ષ ગૃહસ્થને પણ કર્તવ્ય છે.

૨. હે ભાઈ ! નિર્મલદયા-જલથી સ્નાન કરી સંતોષરૂપી શુભ વસ્ત્રને ધારી, વિવેકરૂપ તિલક કરી, ભાવનાવડે પવિત્ર આશય બની, ભક્તિરૂપ કેશર ઘોલી, શ્રદ્ધારૂપ ચંદન મેલવી, તેમજ અન્ય ઉત્તમ ગુણરૂપ કસ્તૂરી પ્રમુખ સંયોજી નવવિધ બ્રહ્મચર્યરૂપ નવઅંગે શુદ્ધ આત્મારૂપ દેવાધિદેવની તું ભાવથી પૂજા કર,

૩. ક્ષમારૂપી સુગંધી પુષ્પમાલા તથા દ્વિવિધ ધર્મરૂપ વસ્ત્ર યુગલ તથા શુભ ધ્યાનરૂપ શ્રેષ્ઠ આભરણ હે મહાનુભાવ ! તે પ્રભૂના

અંગે તું સ્થાપ. અર્થાત્ એવા સદ્ગુણોને તું ધારણ કર. એ સદ્ગુણો તારે અવશ્ય ધારવા જેવાજ છે.

૪. વલી આઠે મદના ત્યાગ કરવારૂપ અષ્ટમંગલને તું આગલ સ્થાપન કર. તથા જ્ઞાન-અગ્નિમાં શુભ અધ્યવસાયરૂપ કૃષ્ણાગુરુનો ધૂપ કર.

૫. શુદ્ધ ધર્મરૂપી અગ્નિવડે અશુદ્ધ ધર્મરૂપી લુણ ઉતારીને દેદીપ્યમાન વીર્યોલ્લાસરૂપી આરતી ઉતારો. એટલે સરાગવૃત્તિ તજી વીતરાગ વૃત્તિ ધારો-ધારવાના સ્વપી થાઓ. સરાગદશા એ અશુદ્ધ ધર્મ છે. અને વીતરાગ દશા એ શુદ્ધ આત્મધર્મ છે. માટે અશુદ્ધ આત્મદશાને તજી શુદ્ધ આત્મદશાના કામી થાઓ.

૬. શુદ્ધ આત્મ-અનુભવરૂપ દેદીપ્યમાન મંગલદીવાને તમે પ્રભુની આગલ સ્થાપો, અને યોગાસેવન રૂપ નૃત્ય કરતાં સુસંયમ રૂપ વિવિધ વાજિંત્ર બજાવો. અર્થાત્ સદ્બુદ્ધિથી તત્ત્વ પરીક્ષા કરી શુદ્ધ અનુભવ જગાવો, અને તેમ કરી પ્રમાદ વેરીને દૂર તજી સાવધાન થઈ શુદ્ધ સંયમનું સેવન કરવા પ્રવૃત્ત થાઓ. રત્નત્રયીનું પાલન કરો.

૭. આ પ્રમાણે સત્ય-ઘંટાવાદને કરનારા ઉલ્લસિત મનવાળા, ભાવ પૂજામાં મગ્ન થયેલા મહાપુરુષનો મહોદય સુલભ છે. તાત્પર્યકે શ્રી વીતરાગ વચનાનુસારે વર્તી સત્ય પ્રરૂપણા કરનારા પ્રસન્ન ચિત્તવાળા સાત્ત્વિક પુરુષોજ પરમાત્મ પ્રભુની પવિત્ર આજ્ઞાના અસ્વંદ

પાલનરૂપ ભાવપૂજાના પૂર્ણ અધિકારી હોવાથી પરમપદને સુખેથી પામી શકે છે, પણ સ્વચ્છંદચારી, કલુષિત મનવાલા, કાયર માણસો કેંઈ પામી શકતા નથી, એમ સમજી પરમપદના અર્થાં સ્વચ્છંદ-ચારિતા, કલુષતા, તથા કાયરતા, પરિહરી, શાસ્ત્ર પરતંત્રતા, કષા-યરહિતતા, તથા અપ્રમત્તતા અવશ્ય આરદવા સ્વપી થવું.

૮. આ ભાવ પૂજામાં પ્રસ્તાવે કહેલી દ્રવ્ય પૂજા મુખ્યપણે વ્યવહારદૃષ્ટિ એવા ગૃહસ્થોનેજ આદરવા યોગ્ય છે. અને ભાવપૂજા તો મુખ્યપણે નિશ્ચયદૃષ્ટિ એવા મુનિરાજોનેજ ઉપાસવા યોગ્ય છે. કલ્યાણ પણ તેમજ સંભવે છે. इत्यलम्. ॥

॥ ૩૦ ॥ ધ્યાનાષ્ટકમ્ ॥

ધ્યાતા ધ્યેયં તથા ધ્યાનં, ત્રયં યસ્યૈકતાં ગતં ॥

મુનેરનન્ય ચિત્તસ્ય, તસ્યદુઃખં ન વિદ્યતે ॥ ૧ ॥

ધ્યાતાન્તરાત્મા ધ્યેયસ્તુ, પરમાત્મા પ્રકીર્તિતઃ ॥

ધ્યાનં ચૈકાગ્ર્ય સંવિત્તિઃ સમાપત્તિ સ્તદેકતા ॥ ૨ ॥

મળાવિવ પ્રતિચ્છાયા, સમાપત્તિઃ પરાત્મનઃ ॥

ક્ષીણવૃત્તૌ ભવેદ્ધ્યાના, દંતરાત્મનિ નિર્મલે ॥ ૩ ॥

आपत्तिश्च ततः पुण्य, तीर्थकृत् कर्मबंधतः ॥
 तद्भावा भिमुखत्वेन, संपत्तिश्च क्रमाद् भवेत् ॥ ४ ॥
 इत्थं ध्यानफलाद्युक्तं, विंशति स्थानकाद्यपि ॥
 कष्टमात्रं त्वभव्याना, मपि नो दुर्लभं भवे ॥
 जितेंद्रियस्य धीरस्य, प्रशान्तस्य स्थिरात्मनः ॥
 सुखासनस्य नासाग्र, न्यस्तनेत्रस्य योगिनः ॥ ६ ॥
 रुद्धबाह्य मनोवृत्ते, धारणा धारयारयात् ॥
 प्रसन्नस्या प्रमत्तस्य, चिदानंद सुधालिहः ॥ ७ ॥
 साम्राज्यम प्रतिद्वंद्व, मंतरेव वितन्वतः ॥
 ध्यानिनो नोपमा लोके, सदेव मनुजेऽपिहि ॥ ८ ॥

॥ रहस्यार्थ ॥

१. ध्याता, ध्येय, अने ध्यान ए त्रणे जेने एकताने पाभ्यां छे
 एवा एकाग्र चित्तवाळा मुनिने कंइ पण दुःख नथी. जेटली ए बाबतमां
 स्वामी छे तेटलुंज दुःख शेष छे एम समजतुं अने जेभ ते स्वामी
 जलदी दुर थइ जाय तेम सावधानपणे तेनो खप करवो.

પાલનરૂપ ભાવપૂજાના પૂર્ણ અધિકારી હોવાથી પરમપદને મુખેથી પામી શકે છે, પણ સ્વચ્છંદચારી, કલુષિત મનવાલા, કાયર માણસો કેંઈ પામી શકતા નથી, એમ સમજી પરમપદના અર્થીએ સ્વચ્છંદ-ચારિતા, કલુષતા, તથા કાયરતા, પરિહરી, શાસ્ત્ર પરતંત્રતા, કષા-યરહિતતા, તથા અપ્રમત્તતા અવશ્ય આરદવા સ્વપી થવું.

૮. આ ભાવ પૂજામાં પ્રસ્તાવે કહેલી દ્રવ્ય પૂજા મુખ્યપણે વ્યવહારદૃષ્ટિ એવા ગૃહસ્થોનેજ આદરવા યોગ્ય છે. અને ભાવપૂજા તો મુખ્યપણે નિશ્ચયદૃષ્ટિ એવા મુનિરાજોનેજ ઉપાસવા યોગ્ય છે. કલ્યાણ પણ તેમજ સંભવે છે. ઇત્યલમ્. ॥

॥ ૩૦ ॥ ધ્યાનાટકમ્ ॥

ધ્યાતા ધ્યેયં તથા ધ્યાનં, ત્રયં યસ્યૈકતાં ગતં ॥

મુનેરનન્ય ચિત્તસ્ય, તસ્યદુઃખં ન વિદ્યતે ॥ ૧ ॥

ધ્યાતાન્તરાત્મા ધ્યેયસ્તુ, પરમાત્મા પ્રકીર્તિતઃ ॥

ધ્યાનં ચૈકાગ્ર્ય સંવિત્તિઃ સમાપત્તિ સ્તદેકતા ॥ ૨ ॥

મળાવિવ પ્રતિચ્છાયા, સમાપત્તિઃ પરાત્મનઃ ॥

ક્ષીણવૃત્તૌ ભવેદ્ધ્યાના, દંતરાત્મનિ નિર્મલે ॥ ૩ ॥

आपत्तिश्च ततः पुण्य, तीर्थकृत् कर्मबंधतः ॥
 तद्भावा भिमुखत्वेन, संपत्तिश्च क्रमाद् भवेत् ॥ ४ ॥
 इत्थं ध्यानफलाद्युक्तं, विंशति स्थानकाद्यपि ॥
 कष्टमात्रं त्वमव्याना, मपि नो दुर्लभं भवे ॥
 जितेन्द्रियस्य धीरस्य, प्रशान्तस्य स्थिरात्मनः ॥
 सुखासनस्य नासाग्र, न्यस्तनेत्र्यः योगिनः ॥ ६ ॥
 रुद्धबाह्य मनोवृत्ते, धारणा ध
 प्रसन्नस्या प्रमत्तस्य, चिदानंद
 साम्राज्यम प्रतिद्वंद्व, मंतरेव वि
 ध्यानिनो नोपमा लोके, सदेव मनुजः

॥ रहस्यार्थ ॥

१. ध्याता, ध्येय, अने ध्यान ए त्रणे जेने एकताने प।
 एवा एकाग्र चित्तवाळा मुनिने कंइ पण दुःख नथी. जेटली ए बा
 स्वामी छे तेटलुंज दुःख शेष छे एम समजवुं अने जे
 जलदी दुर थइ जाय तेम सावधानपणे तेनो खप क

૨. બાહ્યદષ્ટિપણું તજીને અંતર દૃષ્ટિથી આત્મ-નિરીક્ષણ કર-
નારો અંતર-આત્મા ધ્યાતા-ધ્યાન કરવાનો અધિકારી છે. સમસ્ત
દોષને દલી નિર્મલ સ્ફટિક જેવું શુદ્ધ સ્વરૂપ જેમને સંપૂર્ણ પ્રગટ્યું
છે. એવા પરમાત્મા, ધ્યેય-ધ્યાનગોચર કરવા યોગ્ય છે, આવા ધ્યેયમાં
એકતાનું સંલગ્ન ભાન તે ધ્યાન અને એ ત્રણેની અમેદતા થવી તે
એકતા અથવા લય કહેવાય છે. એવી એકતામાં હું ધ્યાતા છું અને
પ્રભુજી ધ્યેય છે એવું માર પળ હોતું નથી, એટલે હું પ્રભુના ધ્યાનમાં
લીન થયો છું અને રહેતો નથી. તેમાં તો કેવલ એકા-

તે મણિમાં સામી વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડી
ર મલનો ક્ષય થયે છતે નિર્મલ એવા
આત્માની પ્રતિછાયા (પ્રતિબિંબ) પડિ રહે છે. સર્વ
થય થયે છતે તે અંતર આત્માજ પરમાત્મારૂપ
પહેલાં પણ ધ્યાનના દૃઢ અભ્યાસી મુમુક્ષુને એકતા
પરમાત્મ સ્વરૂપ ફલકી રહેછે.

૪. ધ્યાન કરતાં પ્રથમ તો આત્મ-અનુભવ સારી રીતે થાયછે
કે સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર થાય છે. ત્યારબાદ પવિત્ર એવા તીર્થ-
સ્નાના બંધથી ક્રમેકરીને તે ભાવની સન્મુખતાથી તીર્થકર
છે. આ વચનથી એવો પરમાર્થ પ્રગટપણે સ-

મજાય છે કે પવિત્ર ધ્યાનના પ્રભાવથી આત્માનુભવ જાગે છે, અને તેથી શ્રી તીર્થંકર નામ કર્મ જેવો પ્રકૃષ્ટ પુણ્ય પ્રકૃતિ પળ બંધાય છે.

૫. આ પ્રમાણે તીર્થંકર પદ્વીની પ્રાપ્તિ-રૂપ ધ્યાનનું ફળ જેથી પ્રભવે છે. એવો વીસ સ્થાનકાદિક તપ પળ કરવો યુક્ત છે. કષ્ટ માત્ર રૂપ તપ તો અભવ્ય જીવોને પળ સુલભ છે. કેવલ સંસારિક સુખને યાહનારા અભવ્યને અયોગ્યતાથી પરમાર્થ-ફલની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી.

૬-૭-૮. હવે ધ્યાન કરવાને યોગ્ય જીવની કેવી દશા હોય છે, તે કંઈ વિશેષતાથી જણાવે છે. જિતેન્દ્રિય, ધીર, પ્રશાન્ત, સ્થિરતાવંત, સુખાસન, અને નાશિકાના અગ્રભાગે સ્થાપી છે દાષ્ટિ જેણે, તથા ધ્યેય વસ્તુમાં ચિત્તને સ્થિર વાંધી રાખવા રૂપ ધારણાના અર્થે પ્રવાહ્ય જેણે વાહ્ય મનોવૃત્તિનો શીઘ્ર રોધ કર્યો છે, પ્રસન્ન, અપ્રમત્ત, અને જ્ઞાનાનંદરૂપી અમૃતનો આસ્વાદ કરનારા, તેમજ અનુપમ એવા આત્મ-સામ્રાજ્યનો અંતરમાંજ અનુભવ કરનારા, એવા ધ્યાની-યોગીની વરોવરી કરે એવો કોઈ પળ દેવલોકમાં કે મનુષ્ય લોકમાં નથી. સુખાસન ઇટલે ધ્યાનમાં વિઘ્ન ન પડે એવા અનુકૂલ પદ્માસનાદિને સેવનાર જેને ભવવ્રસનાનો ક્ષય થયો છે, ઇટલે વિષય તૃપ્ણા જેની રૂમી ગઈ છે, અને નિઃસ્પૃહતાથી જગતથી ન્યારો રહી શાન્તપણે સદ્ગ-સ્વભાવમાં જ રહી જે પ્રમાદ રહિત પરમાત્મ સ્વરૂ-

પને એકાગ્રપણે ધ્યાવે છે, એવા આત્મ ગુણ-વિશ્રામી સુપ્રસન્ન ધીર મહાપુરુષની જગતમાં કોણ હોડ કરી શકે? આવા મહાપુરુષોને જ અનેક પ્રકારની ઉત્તમ લબ્ધિ, સિદ્ધિ વિગેરે સંભવે છે, અને આવા ધ્યાતા પુરુષોજ અંતે ધ્યેય રૂપ થાય છે.

॥ ૩૧ ॥ તપાષ્ટકમ્ ॥

જ્ઞાનમેવ બુધાઃ પ્રાદુઃ, કર્મણાં તપના ત્તપઃ ॥

તદામ્યંતર મેવેષ્ટં, બાહ્યં તદુપવૃંહકમ્ ॥ ૧ ॥

આનુસ્રોતસિકી વૃત્તિ, બાલિનાં સુખશીલતા ॥

પ્રાતિસ્રોતસિકી વૃત્તિ, જ્ઞાનિનાં પરમં તપઃ ॥ ૨ ॥

ધનાર્થિનાં યથા નાસ્તિ, શીતતાપાદિ દુસ્સહં ॥

તથા ભવ વિરક્તનાં, તત્ત્વજ્ઞાનાર્થિનામપિ ॥ ૩ ॥

સદુપાયા પ્રવૃત્તાના, મુષેય મધુરત્વતઃ ॥

જ્ઞાનિનાં નિત્ય માનંદ, વૃદ્ધિરેવ તપસ્વિનાં ॥ ૪ ॥

ઇત્યં ચ દુઃખરૂપત્વાત્, તપો વ્યર્થ મિતીચ્છતાં ॥

બૌદ્ધાનાં નિહતા બુદ્ધિ, બૌદ્ધાનંદા પરીક્ષયાત્ ॥ ૫ ॥

યત્રબ્રહ્મ જિનાર્ચા ચ, કષાયાણાં તથા હતિઃ ॥
 સાનુબંધા જિનાજ્ઞા ચ, તત્તપઃ શુદ્ધમિષ્યતે ॥ ૬ ॥
 તદેવ હિ તપઃ કાર્યં, દુર્ધ્યાનં યત્ર નો ભવેત્ ॥
 યેન યોગા ન હીયન્તે, ક્ષીયન્તે નેન્દ્રિયાણિ વા ॥ ૭ ॥
 મૂલોત્તર ગુણશ્રેણિ, પ્રાજ્ય સામ્રાજ્યસિદ્ધયે ॥
 બાહ્યમાભ્યંતરં ચેત્યં, તપઃ કુર્યાદ્ મહામુનિઃ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. કર્મને શિથિલ કરી નાંખનાર હોવાથી જ્ઞાનજ તપ છે. એમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કહે છે તે તપ બે પ્રકારનું છે, એકતો બાહ્ય અને બીજું અભ્યંતર તેમાં કર્મ માત્રનો ક્ષય કરવા સમર્થ એવો અભ્યંતર તપજ શ્રેષ્ઠ છે. પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાટલ્ય, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાયોત્સર્ગ એ અભ્યંતર તપના ભેદ છે. આવા અભ્યંતર તપની પુષ્ટિ માટેજ બાહ્ય તપ કરવાનો કહ્યો છે. અનશન (ઉપવાસ વિગેરે) ડનોદર્ય (અલ્પ આહાર કરવો તે) વૃત્તિ સંક્ષેપ (ભોગોપભોગના સંબંધમાં વિશેષ નિયમ પાલવા તે) રસત્યાગ, કાયક્લેશ, અને સંલીનતા (આસન જય કરવા નિયમ વિશેષ) એ બાહ્ય તપના છ પ્રકાર છે.

વિવેકી આત્મા બાહ્યતપ સાધનવડે અભ્યંતર તપની અધિક અધિક પોષણા કરતોજ રહેછે.

૨. ઇન્દ્રિયો અને મન દોરી જાય તેમ દોરાવારૂપ બાલજીવોની અનુસ્રોત-વૃત્તિ તો સર્વને સુખસાધ્ય છે, પળ તેમનો જય કરી સામાપૂરે ચાલવા જેવી જ્ઞાની પુરુષોની પ્રતિસ્રોત વૃત્તિજ પરમતપરૂપ છે. પ્રથમની વૃત્તિ શીખવી પડતી નથી અને બીજી તો શ્વાસ શીખવી પડે છે.

૩. જેમ ધનના અર્થીને શીત તાપ વિગેરે સહવા કઠોન પડતા નથી, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થી એવા ભવવાસથી વિમુક્ત જીવોને પળ તે સહેવા સુલભ થઈ પડે છે.

૪. કલ્યાણ સાધવાના શ્રેષ્ઠ ઉપાયમાં લાગેલા તત્ત્વજ્ઞાની-તપસ્વીને તેમાં મિઠાશ ઉપજવાથી નિરંતર આનંદની વૃદ્ધિજ થતી જાય છે. નિત્ય ચઢતે પરિણામે સદુપાયદ્વારા તે આત્મ કલ્યાણને સાધે છે. વિવેકીને તપ સુખ રૂપજ છે.

૫. આથી સિદ્ધ થાય છે કે “દુઃખરૂપ હોવાથી તપ કરવો વ્યર્થ છે એમ ઇચ્છનાર બૌદ્ધ લોકોની મતિ મારી ગઈ છે” કેમકે તપથી તો દુઃખને બદલે સહજ આનંદની વૃદ્ધિ થાય છે. માટે એવા કાચર અને સ્વચ્છંદી સુખ-શીલજનોનાં વચન સાંભલી મહા મંગલ

મય તપમાં મંદ-આદર ન થવું. યથાશક્તિ ઉભય તપમાં અવશ્ય ઉચ્ચમ કરવો.

૬. જે તપ કરતાં, બ્રહ્મચર્યની ગુપ્તિ (શીલ સંરક્ષણ), વીત-રાગની ભક્તિ, તથા કષાયની શાન્તિ સુખે સધાય છે, તેમજ જિનેશ્વર પ્રભુની પવિત્ર આજ્ઞાનું પ્રતિપાલન થાય છે, તેનું જરાપણ ઉલ્લંઘન થતું નથી તેવો તપ શુદ્ધ-દોષ રહિત હોવાથી અવશ્ય આચરવા યોગ્ય જ છે, તપસ્યા કરવાવાલાં ઉત્તમ ફલ મેળવવા ઉપરની વાવત લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. કેમકે તે પ્રમાણે વર્તતાંજ તપસ્યા લેખે થાય છે. ઇટલે આત્મા નિર્મલ થતો જાય છે, અને અંતે સર્વ કર્મમલનો ક્ષય થતાં અક્ષય સુખ સંપ્રાપ્ત થાય છે.

૭. તપ કરતાં લગારે દુર્ધ્યાન થાય નહિં, સ્વાધ્યાય ધ્યાનાદિક સંયમ-યોગમાં સ્વામી આવે નહિં, તેમ ધર્મકાર્યમાં સહાયભૂત થનારી ઇન્દ્રિયો સમૂલગી ક્ષીણ થઈ જાય નહિં, એમ સ્વાસ ઉપયોગ રા-સ્વીને સ્વશક્તિ ગોપવ્યા વિના સમતાભાવ લાવીને શ્રી તીર્થંકર દેવે પળ સેવેલા તપનો દરેક મોક્ષાર્થીએ અવશ્ય આદર કરવો.

૮. અહિંસાદિક પાંચ મહાવ્રત અને આહારશુદ્ધિ વિગેરે મૂલ તથા ઉત્તર સંયમ ગુણોની શ્રેણિરૂપ શ્રેષ્ઠ સામ્રાજ્યની સિદ્ધિ કરવા માટે મહામુનિ પળ ઉભય પ્રકારના તપનું યથાર્થ સેવન કરવામાં પ્ર-માદ કરે નહિં. કેમકે સંયમવડે જોકે નવાં કર્મ રોકાય છે, પણ સં-

ચિત્ત કર્મનો ક્ષય તો તપ વડેજ થાય છે. અને ત્યારેજ અક્ષય પદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. માટે સંયમની સ્વરી સફળતા પણ તપથીજ સિદ્ધ થાય છે.

॥ ૩૨ ॥ સર્વનયાશ્રય—અષ્ટકમ્ ॥

ધાવન્તોઽપિ નયાઃ સર્વે, સ્થુર્ભાવે કૃતવિશ્રમાઃ ॥

ચારિત્રયુગ્મ લીનઃ સ્યા, દિતિ સર્વનયાશ્રિતઃ ॥ ૧ ॥

પૃથક્ નયામિથઃ પક્ષ, પ્રતિપક્ષ કદર્થિતાઃ ॥

સમવૃત્તિ સુખાસ્વાદી, જ્ઞાની સર્વનયાશ્રિતઃ ॥ ૨ ॥

નાપ્રમાણં પ્રમાણં વા, સર્વમપ્ય વિશેષિતં ॥

વિશેષિતં પ્રમાણં સ્યા, દિતિ સર્વનયજ્ઞતા ॥ ૩ ॥

લોકે સર્વનયજ્ઞાનાં, તાટસ્થ્યં વાપ્યનુગ્રહઃ ॥

સ્યાત્પૃથક્ નયમૂઢાનાં, સ્મયાર્તિર્વાતિવિગ્રહઃ ॥ ૪ ॥

શ્રેયઃ સર્વનયજ્ઞાનાં, વિપુલં ધર્મવાદતઃ ॥

શુષ્ક વાદાદ્વિવાદા ચ, પરેષાં તુ વિપર્યયઃ ॥ ૫ ॥

પ્રકાશિતં જનાનાં ચૈ, મતં સર્વ નયાશ્રિતમ્ ॥

ચિત્તે પરિણતં ચેદં, યેષાં તેભ્યો નમોનમઃ ॥ ૬ ॥
 નિશ્ચયે વ્યવહારે ચ, ત્યક્ત્વા જ્ઞાને ચ કર્મણિ ॥
 એક પાક્ષિક વિશ્લેષા, મારુઢાઃ શુદ્ધ ભૂમિકાં ॥ ૭ ॥
 અમૂઢ લક્ષ્યાઃ સર્વત્ર, પક્ષપાત વિવર્જિતાઃ ॥
 જયંતિ પસ્માનંદ, મયાઃ સર્વનવાશ્રયાઃ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. અનંત ધર્મ (ગુણ) વાલી વસ્તુના વીજા વધા ધર્મનો સામાન્યતઃ ઉપેક્ષા કરી મુખ્યપણે અમુક એકજ ધર્મને સ્થાપનાર નય કહેવાય છે. તેના નય અનંતા હોવા ઘટે છે તોપણ અત્ર સ્થૂલતાથી સાત નયનું કથન કર્યું છે, તેમાં શેષ સર્વેનો સમાવેશ થઈ જાય છે. નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, રુઝુમૂત્ર, શબ્દ, સમભિરુઢ, અને એવંભૂત. એ સાતે નયનાં નામ છે. તેનું વિશેષ વ્યાખ્યાન વીજા ગ્રંથોથી જાણવા યોગ્ય છે. અત્ર તો ફક્ત સમુચ્ચય નયોનું સ્વરૂપ કહેલું છે. સર્વે નયો હતાવલા છતાં સ્વવસ્તુ-ધર્મમાં વિશ્રામ કરનારા છે. અર્થાત્ વસ્તુ-ધર્મને તજી બહાર જતા નથી, એમ સમજી ચારિત્ર ગુણમાં લીન સાધુ સર્વ નયનો સમાશ્રય કરે છે, સર્વ નયનો અભિપ્રાય સાથે મઠતાંજ સંપૂર્ણ વસ્તુ-અનંત ધર્માત્મક સમજાય છે, વીજી રીતે બોલિયે તો

सर्व नयनो एकी साथे आश्रय करनारज चारित्र गुणमां लीन होइ शके छे, पण बीजो नहिं.

२. जूदा जूदा नयो परस्पर पक्ष अने प्रतिपक्षथी कदर्थित थाय छे. अर्थात् एकेक जूदा जूदा नयनेज अवलंबनारनी मांहोमांहे स्वपक्ष अने परपक्षथी कदर्थना थया करे छे. पण सर्व नयने सरस्वी रीते आदरनार तो समता सुखनोज आस्वाद करे छे. तात्पर्य एवो नीकले छे के समतारस (शान्तरस) ना अर्थी जने तो सर्व नयनो सरस्वी रीतेज आश्रय करवो योग्य छे. अर्थात् निरपेक्षपणे कोइ नयनुं खंडन मंडन करवा प्रवर्त्तवुं नहिं.

३. सामान्य कथन मात्र, अप्रमाण पण नथी तेम प्रमाण पण नथी. तेनी तेज वात स्यात् पदथी विशेपित थाय तो ते प्रमाणभूत थाय छे. जेमके वस्तु नित्य छे, ए कथन सामान्य होवाथी अप्रमाण नथी तेम प्रमाण पण नथी. पण “स्यात् नित्यं” ए कथन विशेपित होवाथी प्रमाणरूप छे. तेमज ‘स्यात् अनित्यं’ एवुं कथन पण प्रमाणभूतज छे. केमके दरेक वस्तु द्रव्यपणे नित्य छे पण पर्यायपणे तो अनित्य छे, जेम आत्मा द्रव्यपणे नित्य छे पण मनुष्यादि पर्यायपणे अनित्य छे. एम प्रत्येक वस्तु कथंचित् नित्यानित्य होइ शके छे. ए प्रमाणेज सर्व नयनुं रहस्य समजवानुं छे. तात्पर्य के एकलो—निरपेक्ष नय प्रमाण पण नथी तेम अप्रमाण पण नथी. पण बीजः

નયની અપેક્ષાવાળો-સાપેક્ષ નયજ પ્રમાણભૂત થાય છે માટેજ સર્વ નયાશ્રિતતા શ્રેષ્ઠ છે.

૪. સર્વ નયજ પોતે સાપેક્ષદષ્ટિ હોવાથી તટસ્થ રહિ શકે છે, અથવા અન્યજનોનું સમાધાન કરી શકવાથી ઉપકારી નીવડે છે. પણ પૃથક્-एकांत-નિરપેક્ષ નયમાં આગ્રહવંતને તો અહંકાર જન્ય પીડા અથવા ભારે ક્લેશજ પેદા થાય છે, કેમકે તેવા કદાગ્રહીને સ્વ-પક્ષનું મંડન કરવાનો અને પરપક્ષનું સ્વંડન કરવાનો સહજ ગર્વ આવે છે અને તેમ કરવા જતાં સહેજે ક્લેશ વધે છે. એવું ક્ષિપ્ર પરિણામ સાપેક્ષદષ્ટિ એવા સર્વ નયજને કદાપિ આવવાનો સંભવ નથી. સ્વ-પરાહિત પણ એમજ સાધી શકાય છે. માટે સર્વ નયજતાજ શ્રેષ્ઠ છે.

૫. સર્વ નયજનેજ ધર્મચર્ચાથી ઘણો લાભ લઈ શકે છે. વાકી બીજાને તો શુષ્કવાદ કે વિવાદથી લાભને વદલે ઉલટો તોટો (ગેર-લાભ) જ થાય છે.

૬. જેમણે સર્વ નયાશ્રિત ધર્મ પ્રકાશ્યો છે અને તે જેમને અંતરમાં પરિણમ્યો છે તેમને અમારો વારંવાર પ્રણામ છે. સત્ય-સાપેક્ષ કથન અને કારક એ ઉભયની વલિહારી છે.

૭-૮. નિશ્ચય અને વ્યવહાર તેમજ જ્ઞાન અને ક્રિયામાં એકાન્ત પક્ષ તર્જીને જેમણે સ્યાદ્વાદનો સ્વીકાર કર્યો છે એવા તત્ત્વદષ્ટિ, પક્ષપાત વર્જિત, અને સર્વ નયનો આશ્રય કરનારા પરમાનંદી

પુરુષોજ જમતમાં જયવંતા વર્તે છે. એકાન્ત પક્ષજ સર્વ કદાગ્રહ અને દુઃસ્વનુ મૂળ છે. એમ સમજીનેજ સર્વ નયાશ્રિત સત્પુરુષોજ એકાન્ત નહિ સ્વેચ્છતાં સર્વત્ર જ્ઞાન અને ક્રિયા, ઉત્સર્ગ અને અપવાદ, તથા નિશ્ચય અને વ્યવહારનો સ્વીકાર કરે છે. ઇતિશમ્.

॥ ઉપસંહાર ॥

પૂર્ણો મગ્નઃ સ્થિરોઽમોહો, જ્ઞાની શાન્તો જિતેન્દ્રિયઃ ॥
 ત્યાગી ક્રિયાપરસ્તૃષ્ઠો, નિર્લેપો નિસ્પૃહો મુનિઃ ॥ ૧ ॥
 વિદ્યાવિવેક સંપન્નો, મધ્યસ્થો ભયવર્જિતઃ ॥
 અનાત્મ શંસકસ્તત્ત્વઃ, દૃષ્ટિઃ સર્વસમૃદ્ધિમાન્ ॥ ૨ ॥
 ધ્યાતા કર્મવિપાકાના, મુદ્ધિગ્રો ભવવારિધેઃ ॥
 લોક સંજ્ઞાવિનિર્મુક્તઃ, શાસ્ત્રદૃગ્ નિષ્પરિગ્રહઃ ॥ ૩ ॥
 શુદ્ધાનુભવવાન્ યોગી, નિયાગપ્રતિપત્તિમાન્ ॥
 ભાવાર્ચાધ્યાન તપસાં, ભૂમિઃ સર્વ નયાશ્રયઃ ॥ ૪ ॥
 સ્પષ્ટં નિષ્ઠંકિતંતત્ત્વ, મષ્ટકૈઃ પ્રતિપત્તિમાન્ ॥
 સુનિર્મહોદયજ્ઞાન, સારં સમધિગચ્છતિ ॥ ૫ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧-૨. અક્ષય અને અવ્યાવાધ એવું મોક્ષસુખ મેઢવી આપનાર શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનસંપન્ન કોણ થઈ શકે છે ? તેનું સમાધાન કરે છે. જે સર્વથા ઉપાધિ મુક્ત થઈ સહજ ગુણસંપત્તિનેજ સાર લેતી તેનેજ ગ્રહે છે, તેમાંજ મન્ન થાય છે, તેમાંજ સ્થિરતા કરે છે, ઇતર કોઈ વસ્તુમાં મુંઝાતો નથી, વીજા સંકલ્પ-વિકલ્પ કરતોજ નથી પણ શાન્ત ચિત્તથી સ્વભાવમાંજ રમે છે, મન અને ઇન્દ્રિયો ઉપર જેને જય મેઢવ્યો છે પણ તેમને પરાધીન થઈ રહેતો નથી, બાહ્યભાવનો જેને ત્યાગ કર્યો છે, અને અંતરભાવ જેને જાગૃત થયો છે, તેનીજ પુષ્ટિ માટે જે પ્રયત્ન કરે છે પણ વીજી નકામી બાવતમાં રાચતો નથી, સહજ સંતોષી છે, ઇટલે જેને વિષયાદિ તૃષ્ણાને છેડી છે, જે જગતથી ન્યારોજ રહે છે, તેમાં લેપાતો નથી, જે કોઈની આશા રાખતો નથી, કેવળ નિઃસ્પૃહ થઈ રહે છે, જે સારાસારને સારી રીતે સમજે છે અને સમજીને અસારના પરિહાર પૂર્વક સાર માર્ગને સંગ્રહે છે, સુખ દુઃખમાં સમદર્શી છે, તેમાં હર્ષ વિષાદ કરતોજ નથી, જે ભય તર્જી નિર્ભયપણે સ્વ-ઇષ્ટ સાધે છે, જે કદાપિ સ્વ-શ્લાઘા કે પરનિન્દા કરતોજ નથી જે તત્ત્વ-દૃષ્ટિ હોવાથી વસ્તુને વસ્તુગતેજ જાણે-જોવે છે, જે ઘટમાંજ સકલ સમૃદ્ધિ રહેલી માને છે, જે કર્મનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજીને શુભાશુભ કર્મના ઉદયમાં સામ્ય (સમતા) ધારે છે, પણ મનમાં તે સંવંધી

સંકલ્પ-વિકલ્પ કરતો નથી, વઢી જે આ ભવ-સમુદ્રથી ઉદ્વિગ્ન છતો તેનો વેગે પાર પામવા માટે નિત્ય પ્રમાદરહિત પ્રયત્ન કર્યા કરે છે, જેને લોક સંજ્ઞા તર્જી છે એટલે મિથ્યા લોભ લાલચમાં નહિં તળા-તાં જે સામા પૂરે છે, જે શાસ્ત્ર દૃષ્ટિથી સર્વભાવને પ્રત્યક્ષની પેરે દેખે છે, જેને મૂર્છાને તો મારી નાચી છે તેથી કોઈપણ પદાર્થમાં પ્રતિબંધ કરતો નથી, જેને શુદ્ધ અનુભવ જાગ્યો તેથી જેને ચોથી ઉદગારદશા ધારી છે, અને કેવલ જ્ઞાન પળ જેને અતિ નિકટજ રહેલું છે, જેથી અવંધ્ય (અચૂક) મોક્ષફલ મળે એવો સમર્થ યોગ જેને સાધ્યો છે, વીતરાગ આજ્ઞાનુ અચંડ આરાધન કરવારુપ નિશ્ચિત યાગ જેને સેવ્યો છે, ભાવપૂજામાં જે તહીન થયો છે, શ્રેષ્ઠ ધ્યાન જેને સાધ્યું છે, તેમજ સમતા પૂર્વક વિવિધ તપને સેવી જેને કઠીન કર્મનો પળ ક્ષય કર્યો છે, અને સર્વ નયમાં જેને સમાનતા બુદ્ધિ સ્થાપી છે, તેથી તટસ્થપણે રહી સર્વત્ર સ્વપરહિત સુખે સાધી શકે છે, એવા પરમાર્થ-દર્શી નિષ્પક્ષપાતી મુનિરાજ અનંતરોક્ત ૩૨ અષ્ટક વડે સ્પષ્ટ એવા નિશ્ચિત તત્ત્વને પામીને, પરમ પદ પ્રાપ્તક ' જ્ઞાનસાર ' ને સમ્યક્ આરાધી શકે છે.

નિર્વિકારં નિરાચાર્યં, જ્ઞાનસારમુપેયુષાં ॥

વિનિવૃત્ત પરાશાનાં, મોક્ષોઽત્રૈવ મહાત્મનાં ॥ ૬ ॥

ચિત્તમાર્દીકૃતં જ્ઞાન,--સાર સાર સ્વતોર્મિભિઃ ॥
નાપ્રોતિ તીવ્રમોહાગ્નિ, પ્લોષ શોષ કદર્થના ॥ ૭ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૬. સર્વથા વિકારવર્જિત (નિર્દોષ) અને વિરોધરહિત એવા આ જ્ઞાનસારને પ્રાપ્ત થયેલા અને પરઆશાથી મુક્ત થયેલા મહાત્મા-એને અહિંજ મોક્ષ છે. અર્થાત્ એવા યોગીશ્વરો જીવનમુક્ત છે.

૭. જ્ઞાનસારના ઉત્તમ રહસ્ય વડે જેનું મન દ્રવિત (શાન્ત-શીતલ) થયું છે, તેને તીવ્ર મોહ અગ્નિથી દાગ્ધવાનો ભય નથી. અર્થાત્ આનું સાર-રહસ્ય જેને પરિણમ્યું છે તેને મોહ પરાભવ કરી શક-તો નથી.

અચિન્ત્યા કાપિ સાધૂનાં, જ્ઞાનસાર ગચ્છિતા ॥
ગતિર્યયોર્ધ્વમેવ સ્યા, દધઃ પાતઃ કદાપિ ન ॥ ૮ ॥
ક્લેશક્ષયો હિ મંડૂક, ચૂર્ણતુલ્યઃ ક્રિયાકૃતઃ ॥
દગ્ધતચ્ચૂર્ણસદૃશો, જ્ઞાનસાર કૃતઃ પુનઃ ॥ ૯ ॥
જ્ઞાનપૂતાં પેરઽપ્યાદુઃ, ક્રિયાં હેમઘટોપમાં ॥

યુક્તં તદપિ તદ્ભાવં, ન યદ્ભગ્નાપિ સોજ્જ્ઞતિ ॥૧૦॥
 ક્રિયાશૂન્યં ચ યજ્ઞજ્ઞાનં, જ્ઞાનશૂન્યા ચ યાક્રિયા ॥
 અનયોરંતરં જ્ઞેયં, માનુ સ્વદ્યોત યોરિવ ॥ ૧૧ ॥
 ચારિત્રં વિરતિઃ પૂર્ણા, જ્ઞાનસ્યોત્કર્ષ એવ હિ ॥
 જ્ઞાનાદ્વૈતનયે દૃષ્ટિ, દેયાતદ્યોગ સિદ્ધયે ॥ ૧૨ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૮. જ્ઞાનસારથી ગુરુ (વજનવાળા) થયા છતાં સાધુજનો
 ડંચી ગતિજ પામે છે. કદાપિ નીચી ગતિમાં જતાજ નથી એ આશ્ચર્ય
 છે. કેમકે ભારે વજનવાળી વસ્તુ તો સ્વભાવિક રીતે નીચેજ
 જવી જોઈયે.

૯. જ્ઞાન વિના શુષ્ક ક્રિયાથી માત્ર નામનોજ ક્લેશ ક્ષય થાયા
 છે અને જ્ઞાનસારની સહાયથી તો સમૂળ્લગો ક્લેશનો ક્ષય થઈ શકે છે.

૧૦. જ્ઞાનયુક્ત ક્રિયા સોનાના ઘડા જેવી છે, એમ વેદ-વ્યા-
 સાદિક કહે છે તે ધ્યાનજી છે કેમકે કદાચ તે ભાંગે તોપણ સોનું
 જાય નહિં. ફક્ત ઘાટ ઘડામણ જાય. તેમ કદાચ કર્મવશાત્ જ્ઞાની
 ક્રિયાથી પતિત થઈ જાય તોપણ તત્ ક્રિયા સંબંધી તેની ભાવના નષ્ટ
 થઈ જતી નથી.

૧૧. ક્રિયા શૂન્ય જ્ઞાનમાં અને જ્ઞાન શૂન્ય ક્રિયામાં જેટલો સૂર્ય અને સ્વજૂવામાં આંતરો છે તેટલોજ આંતરો છે. અર્થાત્ ક્રિયા-રહિત પણ ભાવના-જ્ઞાન સૂર્ય સમાન છે અને જ્ઞાન શૂન્ય શુષ્ક ક્રિયા માત્ર સ્વજૂવા જેવી છે.

૧૨. વિભાવથી સંપૂર્ણ વિરમવા રૂપ યથાર્થ ચારિત્ર પણ વિ-શિષ્ટ જ્ઞાનનુંજ ફળ છે એમ સમજીને એવા ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રની સિદ્ધિ માટે જ્ઞાનથી અભિન્ન એવા સંયમમાર્ગમાં દૃષ્ટિ દેવી. જેથી સંયમની પુષ્ટિ થાય એવો જ્ઞાન-યોગનો અભ્યાસ પ્રમાદ રહિત કરવો. સંપૂર્ણ અભ્યાસથી સહજ ચારિત્ર સિદ્ધ થશે.

સિદ્ધિં સિદ્ધપુરે પુરંદરપુરસ્પર્ધાવહે લબ્ધવાં ॥
શ્રિદ્દીપોઽયમુદારસારમહસા દીપોત્સવે પર્વણિ ॥
એતદ્ ભાવન ભાવ પાવન મન શ્રંચન્નમત્કારિણાં ॥
તૈસ્તૈર્દીપિશતૈઃ સુનિશ્ચયમતૈર્નિત્યોઽસ્તુ દીપોત્સવઃ ॥૧૩॥

૧૩. સ્વર્ગપુરી જેવા સિદ્ધપુરમાં દીવાલી પર્વ સમયે ઉદાર અને સાર જ્યોતિયુક્ત આ જ્ઞાનસાર રૂપ ભાવદીપક પ્રગટ થયો, અર્થાત્ આ ગ્રંથ સિદ્ધપુર નગરમાં દીવાલીના દિવસે પૂર્ણ કર્યો. આ

ગ્રંથમાં કહેલા સુંદર ભાવથી ભાવિત પવિત્ર મનવાળા મન્ય જીવોને આવા સેંકડો ગમે ભાવ દીપકો વડે નિત્ય દિવાળી થાઓ ! એવી આ ગ્રંથકારની અંતર આશિષ છે.

કેષાંચિદ્વિષયજ્વરાતુરમહો ચિત્તં પરેષાં વિષા-
 વેગોદર્ક કુતર્ક મૂર્છિત મથાન્યેષાં કુવૈરાગ્યતઃ ॥
 લગ્નાલર્ક મબોધ કૂપ પતિતં ચાસ્તે પરેષામપિ ॥
 સ્તોકાનાં તુ વિકારભાર રહિતં તદ્ જ્ઞાનસારાશ્રિતં ॥૧૪॥

૧૪. કેટલાકનું ચિત્ત વિષય-પીડાથી વિદ્વલ હોય છે. કેટલાકનું ચિત્ત કુત્સિત (મંદ) વૈરાગ્યથી હઠક્રવાવાળું હોવાથી જે તે વિષયમાં ચોતરફ દોડતું હોય છે. કેટલાકનું વળી વિષય-વિષના આવેગથી થતા કુતર્કોમાં મગ્ન થયેલું હોય છે, તેમજ કેટલાકનું તો અજ્ઞાનરૂપ અંધકૂપમાં ડૂબેલું હોય છે. ફક્ત થોડાકનું ચિત્ત જ્ઞાનસારમાં લાગેલું હોવાથી વિકાર વિનાનું હોય છે. તાત્પર્ય કે જ્ઞાનસારની પ્રાપ્તિ મહા ભાગ્યેજ થઈ શકે છે. જેમનું ચિત્ત વિકાર રહિત હોવાથી અધિકારી (યોગ્ય) બન્યું છે તેમનેજ આ જ્ઞાનસાર સંપ્રાપ્ત થઈ શકે છે. બાકીના યોગ્યતા વિનાના ને તેની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી.

जातोद्रेक विवेक तोरण ततो धावत्यमातन्वते ॥
हृद्गुहे समयोचितः प्रसरति स्फीतश्च गीतध्वनिः ॥
पूर्णानंदघनस्य किं सहजया तद्भाग्य भंग्याभवन् ॥
नैतद् ग्रंथ मिषात् करग्रहमहश्चित्रं चरित्रश्रियः ॥१५॥

१५. चारित्र लक्ष्मीनो यतो विवाह महोत्सव आ ग्रंथना मि-
षयी पूर्णानंदी आत्माना सहज तेनी भाग्य रचना बडे वृद्धि पामेला
विवेकरूपी तोरणनी श्रेणिवाळा मनमंदिरमां धवलताने विसारे छे
अने स्फीत (विशाल) मंगळ गीतनो ध्वनि पण मांहे प्रसरी रह्यो छे.
तात्पर्य के चारित्र लक्ष्मीनो पूर्णानंदघन (आत्मा) नी साथे वि-
वाह थाय छे त्यारे तेनुं मन उच्च प्रकारना विवेकवाळुं अने उज्ज्वल
निर्मल बने छे तेमज महा मंगलमय स्वाध्याय ध्याननो घोष बन्यो
रहे छे. लौकिकमां पण विवाह समये घरमां उंचा तोरण बांधवामां
आवे छे. घरने धोळवामां आवे छे अने विविध वाजिंत्र तथा मंगळ
गीत गावामां आवे छे. तेम अहिं चारित्र लक्ष्मीने वरनार पूर्णानंदीने
सर्व परमार्थयी थयुं छे. सम्यग् ज्ञान अने चारित्रना मेळापयी सर्वत्र
आवी घटना थाय छे अने थशे. एमां थुं आश्चर्य छे ? अपितु कंइज नहिं.

ભાવસ્તોમપવિત્રગોમયસૈ લિંપૈવ ભૂઃ સર્વતઃ ॥
 સંસિક્તા સમતોદકૈરથપથિ ન્યસ્તા વિવેક સ્વજઃ ॥
 અધ્યાત્મામૃતપૂર્ણકામકલશશ્ચક્રેઽત્ર શાસ્ત્રે પુરઃ ॥
 પૂર્ણાન્દઘને પુરં પ્રવિશતિ સ્વીયંકૃતં મંગલમ્ ॥ ૧૬ ॥

૧૬. પૂર્ણાન્દઘન પોતે અપ્રમાદ નગરમાં પ્રવેશ કર્યે છે, પ-
 વિત્ર ભાવનાઓ રૂપી ગોમયથી ભૂમિ લિંપેલી છે, ચોતરફ સમતારૂપી
 જલનો છંટકાવ કરેલો છે, માર્ગમાં વિવેકરૂપી પુષ્પની માઢાઓ
 પાથરેલી છે, અને અધ્યાત્મરૂપી અમૃતથી ભરેલો મંગલ કલશ આ
 શાસ્ત્રદ્વારાજ આગળ કરેલો છે. એમ વિવિધ ઉપચારથી નિજ ભાવ
 મંગલ કર્યું છે.

ગચ્છે શ્રી વિજયાદિદેવ સુગુરોઃ સ્વચ્છે ગુણાનાં ગણૈઃ ॥
 પ્રૌદિં પ્રૌદિમ ધામ્નિ જીતવિજયપ્રાજ્ઞાઃપરામૈયરુઃ ॥
 તત્સાતીર્થ્યમૃતાં નયાદિ વિજય પ્રાજ્ઞોત્તમાનાં શિશોઃ ॥
 શ્રીમન્ ન્યાય વિશારદસ્ય કૃતિનામેપાકૃતિઃ પ્રીતયે ॥૧૭॥

૧૭. જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રાદિક ગુણોના સમૂહથી નિર્મલ અને ઉન્નતિના સ્થાનરૂપ શ્રી વિજયદેવ સુરિના ગચ્છમાં પ્રાજ્ઞ શ્રી જિતવિજયજી શ્રેષ્ઠ ઉન્નતિને પામ્યા. તેમના ગુરુભાઈ શ્રી નયવિજયજી પંડિતમાં શ્રેષ્ઠ થયા. તેમના શિષ્ય શ્રીમન્ ન્યાય વિશારદ વિરુદ્ધના ધરનાર શ્રી યશોવિજયજીની આ રચના પંડિત લોકોની પ્રીતિને અર્થે થાઓ ! વિવિધ ગુણ વિજ્ઞાત એવા તપગચ્છમાં થયેલા પંડિત શ્રી નયવિજયજીના શિષ્ય શ્રી યશોવિજયજીએ આ જ્ઞાનસાર મૂત્રની રચના કીધી છે. આ ગ્રંથમાં શાન્ત રસનીજ પ્રધાનતા હોવાથી તે રસજ્ઞ પંડિતોને અપીષ્ટજ થશે. કેમકે સર્વ રસમાં પ્રધાનરસ શાન્તરસજ છે અને તે રસની સિદ્ધિથીજ આત્મા નિરુપાધિક સુખ પામી શકે છે. આ અપૂર્વ અને અતિશય ગંભીર ગ્રંથનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરતાં જે કંઈ

પુણ્યાર્જન થયું હોય તેથી અમને તથા શ્રોતા જનોને પવિત્ર શાન્ત-

રસની પુષ્ટિ થાઓ ! તથાસ્તુ. ! શુભંસ્યાન્ સર્વ ભૂતાનામ્.

॥ શ્રી કલ્યાણ મસ્તુ. ॥

વૈરાગ્યસારને ઉપદેશ રહસ્ય.

(૧) જે પરાઈ નિંદા વિકથા કરવામાં મુંગો છે, પરસ્ત્રીનું મુખ જોવામાં આંધળો છે, અને પરાયું ધન હરવામાં પાંગળો છે, તેવો મહાપુરુષજ જગમાં જયવંતો વર્તે છે, પરનિંદા, પરસ્ત્રીમાં રતિ અને પરદ્રવ્ય હરણ મહા નિંદ્ય છે.

(૨) જે આક્રોશ ભરેલાં વચનોથી દૂમાતો નથી અને સુશામતથી સુશી થઈ જતો નથી, જે દુર્ગન્ધથી દુર્ગંછા કરતો નથી, અને સુશ્વેતોથી રાજી થઈ જતો નથી, જે સ્ત્રીના રૂપમાં રતિ ધારતો નથી, અને મૃતશ્વાનથી સૂગ લાવતો નથી, એવો સમભાવી ઉદાસી યોગીશ્વરજ સર્વત્ર સુખ સમાધિમાં રહે છે.

(૩) જેને શત્રુ અને મિત્ર બંને સમાન છે, જેને ભોગની લાલસા તૂટી ગઈ છે, અને તપશ્ચર્યામાં જેને સ્વેદ થતો નથી, જેને પથ્થર અને સુવર્ણ (રત્નાદિક) બંને સમાન છે, એવા શુદ્ધ હૃદયવાળા સમભાવી યોગીજનોજ સ્વરા યોગધારી છે.

(૪) કુરંગની જેવા ચંચળ નેત્રવાળી અને કાળા નાગની જેવા કુટિલ કેશને ધારવાવાળી કામિનીના રાગ પાશમાં જે નથી પડી જાતા તેજ સ્વરા શૂરવીર છે.

(૫) સ્ત્રીના મધ્યમાં કૃશતા, શ્ત્રુકુટીમાં વક્રતા; કેશમાં કુટીલતા,

હોઠમાં રક્તતા, ગતિમાં મંદતા, સ્તનભાગમાં કઠીનતા, અને ચક્ષુમાં ચંચળતા સ્પષ્ટ જોઈને ફક્ત કામાકુલ મંદમતિ જનોજ વૈરાગ્યને ભજતા નથી. સુવિવેકી જનોને તો તે વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ માટેજ થાયછે.

(૬) સ્ત્રીયો કપટ કરી ગદ્ગદ્ વાણીથી બોલે છે, તેને કામાં-ધજનો પ્રેમઝક્તિ તરીકે લેશે છે. વિવેકી હંસો તેથી ટગાઈ જતા નથી.

(૭) જ્યાં સુધી આહારની લોલુપતા તજી નથી, સિદ્ધાંતના અર્થરૂપી મહૌષધિનું સમ્યગ્ સેવન કર્યું નથી, અને અધ્યાત્મ અમૃતનું વિધિવત્ પાન કર્યું નથી, ત્યાં સુધી વિષય જ્વરનું જોર જોડે તેવું ઘટતું નથી. વિષય તાપની શાંતિ માટે રસલૌલ્યના ત્યાગ પૂર્વક; સિદ્ધાંતસાર ચૂર્ણ તથા તત્ત્વામૃતનું સમ્યગ્ સેવન કરવુંજ જોડે.

(૮) ભરયૌવન વયમાં કામને જય કરનાર ધન્ય ધન્ય છે.

(૯) જેણે જાણી જોઈને કામિનીને તજી છે, અને સંયમશ્રીને સેવી છે, એવા સુવિવેકી સાધુને કુપિત થયેલો પણ કામ કંઈ કરી શકતો નથી.

(૧૦) પ્રિયાને દેશતાંજ કામજ્વરની પરવશતાથી સંયમ-સત્ત્વ ક્ષીણ થઈ જાય છે, પણ નરકગતિના વિપાક સાંભરતાંજ તત્ત્વાવિચાર પ્રગટ થવાથી ગમે તેવી વ્હાલી વલ્લભા પણ વિશ્વ જેવી ભાસે છે.

(૧૧) જેમણે યૌવન વયમાં પવિત્ર ધર્મ ધુરણે ધારી મહાવ્રતો

અંગીકાર કર્યા છે; તેવા ભાગ્યશાળી ભવ્યોથીજ આ પૃથ્વી પાવન થયેલી છે.

(૧૨) કામદેવના વંધુભૂત વસંતને પામીને સકઠ વનરાજી પળ વિવિધ વર્ણવાઢી માંજરના મિષથી રોમાંચિત થયેલી લાગે છે, તેમાં સિદ્ધાંતના સારનું સતત સેવન કરવાથી, જેમનું મન વિષય તાપથી લગારે તપ્ત થતું નથી, એવા સંત સુસાધુ જનોનેજ ધન્ય છે.

(૧૩) સ્વાધ્યાયરૂપી ઉત્તમ સંગીત યુક્ત, સંતોષરૂપી શ્રેષ્ઠ પુ-
પ્પથી મંડિત, સમ્યગ્ જ્ઞાન વિલાસરૂપી ઉત્તમ મંડપમાં રહી શુભ
ધ્યાન શય્યાને સેવી, તત્ત્વાર્થ બોધરૂપી દીપકને પ્રગટી, અને સમતા-
રૂપી શ્રેષ્ઠ સ્ત્રીની સાથે રમણ કરી કેવલ નિર્વાણ સુખના અભિલાષી
મહાશયોજ રાત્રીને સમાધિમાં ગાળે છે.

(૧૪) શુદ્ધ ધ્યાનરૂપી મહા રસાયણમાં જેનું મન મગ્ન થયું
છે; તેને કામિનીના કટાક્ષ વગેરે વિવિધ હાવભાવો શું કરનાર છે ?

(૧૫) સમ્યગ્ જ્ઞાનરૂપી જેના ડંડા મૂઠ છે, સમકિતરૂપી જેની
મજબૂત શાસ્ત્ર છે, એવા વ્રત-ટક્ષને જેણે શ્રદ્ધાજઠથી સિંચ્યું છે તેને
અવશ્ય મોક્ષકઠ આપે છે. સ્વર્ગાદિકના સુખ તો પુણ્યાદિકની પેરે
પ્રાસંગિક છે, તેતો સહજમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

(૧૬) ક્રોધાદિક ડગ્ર કષાયરૂપી ચાર ચરણવાઢો, વ્યાપો-

હરૂપી સુંદવાળો, રાગ દ્વેષરૂપી તીક્ષ્ણ દીર્ઘ દાંતવાળો, અને દુર્વાર કામથી મદોન્મત્ત થયેલો, મહા મિથ્યાત્વરૂપી દુષ્ટ ગજને સમ્યક્ જ્ઞાન-અંકૂશના પ્રભાવથી જેણે વશ કર્યો છે, તે મહાનુભાવેજ ત્રણે લોકને સ્વવશ કર્યા છે એમ જાણવું.

(૧૭) યજ્ઞકીર્તિને માટે પોતાનું સર્વસ્વ આર્પીદે એવા, અને પોતાના સ્વામીને માટે પ્રાણ પળ આર્પીદે એવા, વહુ જનો મઠી આવશે, પળ શત્રુમિત્ર ઉપર જેમનું મન સમરસ (સરખું) વર્તે છે એવા તો કોઈ વિરલાજ દેખાય છે.

(૧૮) જેનું હૃદય દયાદ્ર છે, વચન સત્યભૂષિત છે, અને કાયા પરમાર્થ સાધનારી છે, એવા વિવેકવાનને કલ્લિકાઝ થું કરી શકવાનો છે ?

(૧૯) જે કદાપિ અસત્ય બોલતોજ નથી, જે રણસંગ્રામમાં પાછી પાની કરતો નથી, અને યાચકોનો અનાદર કરતો નથી, તેવા રત્નપુરુષથીજ આ પૃથ્વી રત્નવતી કહેવાય છે. કેમકે કહેવાય છે કે-‘ વહુરત્ના વસુંધરા. ’

(૨૦) સર્વ આશારૂપી વૃક્ષને કાપવા કુવાડા જેવો કાઠ, જો સર્વની પાછળ પડ્યો ન હોત તો વિવિધ પ્રકારના વિષય સુસ્થી કોઈ કદાપિ વિરક્ત થાતજ નહિં.

(૨૧) જગતની કલ્પિત માયામાં ફસાઈ જીવો મનતાથી મારું મારું કર્યા કરે છે, પણ મૂઢતાથી સમીપવર્તી કોપેલા કૃતાંત-કાલને દેખી શકતા નથી. નહિં તો જગતની મિથ્યા મોહ માયામાં અંજાઈ જઈ મારું મારું કરીને તેઓ કેમ મરે ?

(૨૨) છતી સામ્રાજીનો સદુપયોગ કરવામાં બેદરકાર રહેનારને કાલ સમીપ આવ્યે છતે મનમાં શ્વેદ થાય છે કે હાય ! મેં સ્વાધીન-પણે કાંઈ પણ આત્મ સાધન ન કર્યું, હવે પરાધીન પડેલો હું શું કરી શકું ? પ્રથમથીજ સાવધાનપણે સત્ સામગ્રીને સફળ કરી જાણનારને પાછળથી શ્વેદ કરવો પડતોજ નથી.

(૨૩) પ્રથમ પ્રમાદવડે તપ જપ વ્રત પચ્ચાણ નહિં કરનાર કાયર માણસ પાછળથી વ્યર્થ માત્ર દૈવનેજ દોષ દેછે. સ્વરો દોષ તો પોતાનોજ છે કે પોતે છતી સામગ્રીએ સહેલા ચેત્યો નહિં.

(૨૪) બાલ શીઘ્ર યોવન વયને પ્રાપ્ત કરતો અને જુવાન જરા અવસ્થાને પ્રાપ્ત થતો અને તેપણ કાલને વશ થયો છતો, દૃષ્ટ નહ્થયો દેખાય છે; એવાં પ્રત્યક્ષ કૌતુકવાળા બનાવ દેખ્યા બાદ બીજા ઇંદ્રજાલનું શું પ્રયોજન છે ? આ સંસારજ અનેક પાત્ર યુક્ત વિચિત્ર નાટકરૂપજ છે.

(૨૫) કર્મનું વિચિત્રપણું તો જોવો ? કે મોટા રાજાધિરાજ

પણ દુર્દૈવ યોગે ભીંસ માગતો દેસાય છે; અને એક પામર ભીંસારી જેવો મોટું સામ્રાજ્ય સુખ પામે છે. એ પૂર્વકૃત કર્મનોજ મહિમા છે.

(૨૬) પરલોક જતાં પ્રાણીને પુત્રાદિક સંતતી તેમજ લક્ષ્મી વિગેરે કામે આવતાં નથી. ફક્ત પુણ્યને પાપજ તેની સાથે જાય છે.

(૨૭) મોહના મદથી માનવી મનમાં ધારે છે કે, ધર્મ તો આગલ કરાશે પણ વિકરાલ કાલ અચાનક આવીને તે વાપડાનો કોઢીયો કરી જાય છે. પવિત્ર ધર્મનું આરાધન કરવામાં પ્રમાદ સેવનાર સ્વસ્થ થઈ જાય છે, માટેજ કહ્યું છે કે 'કાલે કરવું હોય તે આજે કર અને આજે કરવું હોય તે અવ ઘડીએ કર.' કેમકે કાલને કાલનો ભય છે.

(૨૮) રાવણ જેવા રાજવી, હનુમાન જેવા વીર અને રામચંદ્ર જેવા ન્યાયીનો પણ કાલ કોઢીયો કરી ગયો તો બીજાનું તો કહેવું જ શું? આથીજ કાલ સર્વભક્ષી કહેવાય છે; એ વાત સત્ય છે.

(૨૯) સુકૃત યા સદાચરણ વિના માયામય બંધનોથી બંધાયેલા સંસારી જીવોની મુક્તિ-મોક્ષ શી રીતે થઈ શકે વારુ ?

(૩૦) આ મનુષ્ય જન્મરૂપી ચિંતામણી રત્ન પામીને, જે ગફ-લબ કરે છે. તે તેને ગુમાવીને પાછલથી પસ્તાવો કરે છે. કામ
૧૦

ક્રોધ, કુરોધ, મત્સર, કુબુદ્ધિ અને મોહ માયાવડે જીવો સ્વજન્મને નિષ્ફળ કરી નાંચે છે.

(૩૧) આ મતુષ્ય દેહાદિક શુભ સામગ્રીનો સદુપયોગ કરવાથી નિર્વાણ સુખ સ્વાર્થીન થઈ શકે તેમ છતાં, રાગાંધ વતી જીવ મોહમાયામાં મુંઝાઈ મૂઢની જેમ કોટી મૂલ્યવાળું રત્ન આપી કાંગળાં સ્વીરિદે છે.

(૩૨) ધ્યંકર નર્કાદિકનો મોટો ડર ન હોત તો કોઈ કદાપિ પાપનો ત્યાગ કરી શક્ત નહિ; અને સદ્ગુણનો માર્ગ સેવી શક્ત નહિ.

(૩૩) જેણે નિર્મલ શીઠ પાઠ્યું નથી, શુભ પાત્રમાં દાન દીધું નથી અને સદ્ગુહનું વચન સાંભળીને આદર્યું નથી, તેનો દુર્લભ માનવ ભવ અલેલે ગયો જાણવો.

(૩૪) સંયોગનું સુખ ક્ષણિક છે; દેહ વ્યાધિવસ્ત છે અને ધ્યંકર કાઢ નર્જદીક આવતો જાય છે; તોપણ ચિત્ત પાપ કર્મથી વિરક્ત કેમ થતું નથી? અથવા સંસારની માયાજ વિલક્ષણ છે.

(૩૫) આ સંસાર ચક્રમાં જીવ અનંતશઃ જન્મ મરણના અસહ્ય દુઃસ્વ સહ્યાં છતાં હજી તેથી મન ઉદ્વિગ્ન થતું નથી, અને પાપ ક્રિયા-માં તો તે અહોનિશ મગ્નજ રહે છે.

(૩૬) અહો આંકેલા સાંઠની પેરે ચિત્ત સ્વેચ્છા મુજબ નિંઘ માર્ગમાં ભમ્યા કરે છે; પળ ચારિત્ર ધર્મની ધુરાને અને મહાવ્રતના ભારને વહન કરતું નથી ! આથીજ આત્માની સંસાર ચક્રમાં વહુ પ્રકારે સ્વરાવી થાય છે.

(૩૭) પૂર્વ પુણ્યયોગે અનુકૂળ સામગ્રી મળ્યા છતાં પ્રમાદના વંશથી જીવ કંઈ પણ આત્મ સાધન કરી શકતો નથી, તેથીજ તેને સંસાર ચક્રમાં પુનઃ પુનઃ ભમવું પડે છે.

(૩૮) જેણે સંસાર સંબંધી સર્વ દુઃખનાં મૂળ કારણ ભૂત ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભરૂપી ચારે કપાયોને હઠાવવા પ્રયત્ન કર્યો નથી, તે બાપડાણ હાથમાં આવેલું મનુષ્ય જન્મરૂપી કલ્પવૃક્ષનું અમૃત ફળ ચાખ્યુંજ નથી.

(૩૯) વાલ્યવય ક્રોડા માત્રમાં, યોવનવય વિપયભોગમાં અને વૃદ્ધ અવસ્થા વિવિધ વ્યાધિના દુઃખમાં હારી જનારને સુકૃતના અભાવે પરલોકમાં કંઈ પણ સુખ સાધન મળી શકતું નથી.

(૪૦) જે દ્રવ્યના લોભથી જીવ અનેક આકારાં જોખમમાં ઉતરે છે, તે દ્રવ્યનું અસ્થિરપણું વિચારીને સંતોષ વૃત્તિ ધારવી ઉચિત છે.

(૪૧) આ મન મર્કટ મોહ મદિરાના મદથી મત્ત બન્યું હતું; અનેક પ્રકારની કુચેષ્ટા કરવા તત્પર રહે છે, સત્ સમાગમરૂપી અમૃત

સિંચન વિના મનનું ઠેકાણું પડવું મહા મુશ્કેલ છે. સદ્બોધથી કેળવાઈને લાંબા અભ્યાસે તે પાંસરુ થાય છે.

(૪૨) નિર્મળ શીલવ્રતધારી શ્રાવકને, પરસ્ત્રીથી અને ઉત્તમ ચારિત્રધારી સાધુજનને સર્વ સ્ત્રીથી નિરંતર ચેતતા રહેવાની સ્વાસ જરૂર છે. પ્રમાદથી ઘણા પતિત થઈને પાયમાલ થઈ ગયા છે.

(૪૩) જો વિષયભોગમાં નિત્ય જતું મન રોકવામાં આવ્યું નહિં તો; ભસ્મ ચોળવાથી, ધૂમ્ર પાન કરવાથી, વસ્ત્ર ત્યાગથી, તેમજ અનેક વીજાં કષ્ટ સહન કરવાથી કે જપમાળા ફેરવવાથી શું વળવાનું હતું ?

(૪૪) અમૃત જેવાં મધુર વચનથી સ્વલ્પ પુરુષોને જે સન્માર્ગમાં જોડવા ઇચ્છે છે; તે મધના વીંદુથી સ્વારા સમુદ્રને મીઠો કરવા વાંછે છે, અને નિર્મળ જલથી કોયલાને સાફ કરવા માંગે છે, જે વનનું કેવલ અશક્ય છે.

(૪૫) કુમતિને સર્વથા તિલાંજલી દઈને, સુમતિનો સર્વદા આદર કરનાર મહામતિ દુર્ગતિને ઢળીને સદ્ગતિનો ભાગી થઈ શકે છે.

(૪૬) કમળના પત્ર ઉપર રહેલા જલબિંદુ સમાન જીવિતને, ચંચળ લેસ્વીને વિવિધ વિષય ભોગથી વિરમીને, મોક્ષાર્થી જીવે દાન

શીલ તપ અને ભાવના રૂપી પવિત્ર ધર્મનું સેવન કરવુંજ ઉચિત છે.

(૪૭) સર્વ સંયોગિક ભાવોને ક્ષણ વિનાશી સમજીને, ગુરુ કૃપાથી શીઘ્ર સ્વહિત સાથી લેવા વનતો શ્રમ કરવો વિવેકીને ઉચિત છે.

(૪૮) જેમણે દુર્જનની સંગતિ કરી તેણે ધર્મ સાધનની આ અપૂર્વ તક સ્વોદ્ય છે; એમ નિશ્ચયથી સમજવું. દુર્જન દ્વિજિહ્વ સર્પની જેવાજ ક્ષેરીલા હોવાથી સામાને પણ વિક્રિયા ઉપજાવે છે.

(૪૯) જો પરમાત્મામાં પૂર્ણ પ્રેમ જાગ્યો નહિં યાતો સંપૂર્ણ ગુણાનુરાગ જાગ્યો નહિં, તો વિવિધ શાસ્ત્ર પરિશ્રમ માત્રથી શું વઝ્યું?

(૫૦) મિથ્યાડંબરથી જીવ પરીણામે ભારે દુઃખી થાય છે. મિથ્યા દમામથી જીવ ઉંધું વેતરવા જાય છે, જેમાં નિશ્ચે હાનિજ પામે છે. એવો દંભ નિશ્ચે દૂર્ગતિનુંજ મૂલ છે. માટે સર્વ પ્રકારે કપટવૃત્તિ તર્જીને સરલ ભાવજ ધારણ કરવો મોક્ષાર્થીને યુક્ત છે. દંભ યુક્ત સર્વ કષ્ટ કર્ણી મિથ્યા થાય છે, નિર્મલ જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોગેજ દંભની દુષ્ટ ઘાટી ઉઠેલી શકાય છે.

(૫૧) હે હૃદય ! કરુણા સમાન વીજો કોઈ અમૃતરસ નથી પર-
દ્રોહ સમાન વીજું હાલાહલ ક્ષેર નથી, સદાચરણ સમાન વીજો ક-
લ્પવૃક્ષ નથી, ક્રોધ સમાન કોઈ દાવાનલ નથી, સંતોષ ઉપરાંત

કોઈ પ્રિય મિત્ર નથી, અને લોભ સમાન કોઈ શત્રુ નથી. આમાંથી યુક્તાયુક્ત વિચારીને તુજને રુચે તે આદર ! હિતકારી માર્ગજ આદરવો એ સદ્વિવેક પામ્યાનું સાર છે.

(૫૨) હે ભાઈ જો તું નિર્વાણ સુખને વાંછતો હોય તો પરમ ક્ષાન્તિરૂપી પ્રિયાનો આદર કર; કેમકે તેણી શીલ શ્રદ્ધા, ધ્યાન વિવેક, કારુણ્ય ઔચિત્ય, સદ્બોધ અને સદાચરણાદિક અનેક ગુણ રત્નોથી અલંકૃત છે. ક્ષાન્તિ-ક્ષમાનું સમ્યક્ સેવન કર્યા વિના કોઈ કદાપિ મોક્ષપદ પામી શકેજ નહિ.

(૫૩) જે રાગદ્વેષ અને મોહાદિક દુષ્ટ દોષોથી સર્વથા મુક્ત થઈ, પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત થયા છે, અને જેમનું વચન સર્વ વિરોધરહિત છે, જે જગત્ ત્રયના નિષ્કારણ બંધુ છે; એવા પરમ કારુણિક સર્વજ્ઞ પુરુષજ શરણ કરવા યોગ્ય છે. એવા આપ્ત પુરુષના વચન અનુસારે વદનારા સત્પુરુષો પણ મોક્ષાર્થી સજ્જનોએ સાવધાનપણે સેવન કરવા યોગ્યજ છે.

(૫૪) જ્યાં સુધી સુકૃતવડે કરેલો પૂણ્યનો સંચય પહોંચે છે, ત્યાં સુધીજ સર્વ પ્રકારની અનુકૂલ સુખ સામગ્રી મળી આવે છે, એમ સમજીને શુભ ધર્મકરણી કરવા મન સદોદિત રહે તેમ પ્રમાદરહિત વર્તવું.

(૫૫) જ્યાં સુધી દુષ્કૃત કરેલો પાપ સંચય પહોંચે છે ત્યાંસુધીજ

સર્વ પ્રકારની પ્રતિકુલતાવાળાં કારણ મળી આવે છે, એમ સમજીને પૂર્વ પાપનો ક્ષય કરવા ઉદિત દુઃખને સમભાવે સહન કરવા પૂર્વક નવાં પાપ કર્મથી સદા નિવર્તીને શુભ ધર્મકરણી કરવા સદા સાવધાન રહેવું યુક્ત છે.

(૫૬) જેમણે આ અમૂલ્ય મનુષ્ય જન્મ પામીને પ્રમાદને પરવશ થઈ ધર્મ આરાધ્યો નહિ, તેમજ છતે ધને કૃપણતાથી તેનો સદુપયોગ કર્યો નહિ, એવા વિવેક વિકલ્પને મોક્ષની પ્રાપ્તિ દૂરજ છે.

(૫૭) આકાશ મધ્યે પળ કદાચ પર્વતશિલા મંત્રતંત્રના યોગે લાંબો કાલ લટકી રહે, દૈવ અનુકૂલ હોય તો વેદાધના બલે કદાચ સમુદ્ર પળ તરાય અને ધોળે દહાડે પળ કદાચ ગ્રહ યોગથી આકાશમાં સ્ફુટ રીતે તારાઓ દેશ્વાય પરંતુ હિંસાથી કોઈનું કદાપિ કંડ પળ કલ્યાણ સંભવતુંજ નથી.

(૫૮) જેમ જ્યોતિશ્વર રાત્રી અને દિવસનું મંડન છે, તેમ અસ્વંડ શીલ સતીઓ અને યતિઓનું સ્વરેશ્વરં ભૂષણ છે.

(૫૯) માયાવડે વેશ્યા, શીલવડે કુલ વાલિકા, ન્યાયવડે પૃથ્વીપતિ, અને સદાચારવડે યતિ મહાત્મા શોભે છે.

(૬૦) જ્યાં સુધીમાં શરીર વ્યાધિગ્રસ્ત થઈ ન જાય, જ્યાં સુધીમાં જરા અવસ્થાથી દેહ જર્જરિત થઈ ન જાય, અને જ્યાં સુધીમાં

ઇન્દ્રિયોનું બઠ ઘટી ન જાય, ત્યાં સુધીમાં સ્વસ્વશક્તિ અને યોગ્યતા મુજબ પવિત્ર ધર્મનું સેવન કરવું યુક્ત છે, સદ્ ઉદ્યમથી સકલ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે; અને પ્રમાદાચરણથી સકલ કાર્યને હાનિ પહોંચે છે.

(૬૧) મદ્ય (Intoxication) વિષય (evil propensities) કષાય (Wrath etc.) નિદ્રા (Idleness) અને વિકૃતિ—કપોલ કથારૂપ પાંચ વ્રકારના પ્રમાદ જીવોને દુરંત વ્યથામાં પાડે છે.

(૬૨) જગત્પુરુષ જિનેશ્વર પ્રભુના પવિત્ર વચનનું ઉલ્લંઘન કરીને સ્વચ્છંદ વર્તન ચલાવવું એજ પ્રમાદનું વ્યાપક લક્ષણ છે.

(૬૩) એવા પ્રમાદના જોરથી ચૌદ પૂર્વધર સમાન સમર્થ પુરુષો પણ સત્ય ચારિત્ર ધર્મથી ચલાયમાન થઈ પતિત થઈ ગયા છે. તો વીજા અત્યજ અને ઓઝા સામર્થ્યવાળાઓનું તો કહેવુંજ શું ?

(૬૪) થોડું રૂપ થોડું વ્રણ (ચાંદુ) થોડો અગ્નિ અને થોડા કષાયનો પણ કદાપિ વિશ્વાસ કરવો નહિ. કેમકે તે સર્વ થોડામાંથી વધીને મોટું ભયંકર રૂપ ધારણ કરે છે.

(૬૫) જ્યાં સુધી ક્રોધાદિ ચારે કષાયોનો સર્વથા ક્ષય થાય નહિ, થોડો પણ કષાય શેષ રહ્યો ત્યાં સુધી તેનો વિશ્વાસ કરવો નહિ. થોડા પણ અવશિષ્ટ રહેલા કષાયની ઉપેક્ષા કરવાથી કશું

મારે વિષમ પરીણામ આવે છે, માટે તેમનો સર્વથા ક્ષય કરવા સતત પ્રયત્ન કરવો યુક્ત છે.

(૬૬) જ્ઞાની પુરુષો ક્રોધાદિક ચારે કષાયને ચંડાલચોકડી તરીકે ઓળખાવે છે, અને તેનાથી સર્વથા અલગા રહેવા આગ્રહ કરે છે.

(૬૭) રાગ અને દ્વેષ એ બંને ક્રોધાદિક ચારે કષાયનું પરિણામ છે, અથવા તો રાગ અને દ્વેષથી ઉક્ત ક્રોધાદિ ચારે કષાયની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ થાય છે. એમ સમજીને રાગદ્વેષનોજ અંત કરવા ઉજમાલ થવું યુક્ત છે. તે બંનેનો અંત થયે પૂર્વોક્ત ચારે કષાયનો સ્વતઃ અંત થઈ જાય છે.

(૬૮) રાગદ્વેષ એ બંને મોહથકી પ્રભવે છે, તેથી તે બંને મોહનાજ પુત્ર તરીકે ઓળખાય છે, રાગને કેસરી સિંહ જેવો બલવાન કહ્યો છે. અને દ્વેષને મદોન્મત હાથી જેવો મસ્ત માન્યો છે. તેથી તેમનો જય કરવા જ્ઞાની પુરુષો મોટા સામર્થ્યની જરૂર જોવે છે.

(૬૯) રાગ અને દ્વેષ કૈવલ મોહનાજ વિકારમૂત હોવાથી, જ્ઞાની પુરુષો મોહનેજ મારવાનું નિશાન તાકે છે. મોહ સર્વ કર્મમાં અગ્રેસર છે.

(૭૦) મોહનો ક્ષય થયે છે તે શેષ સર્વ પરિવાર પળ સ્વતઃ ક્ષય થાય છે. પળ તેની પ્રવળતા વડે સર્વ શેષ પરિવારનું પળ પ્રાવલ્ય વધતું જાય છે, દુનીયામાં વલ્લવાનમાં વલ્લવાન શત્રુ મોહજ છે.

(૭૧) કામ, ક્રોધ, મદ મત્સરાદિક સર્વ મોહનાજ પરિવાર છે, એમ સમજીને મોહ ક્ષયાર્થીએ તે સર્વથી ચેતતા રહેવાની સ્વાસ જરૂર છે.

(૭૨) હું અને માહરું એવા ગુપ્ત મંત્રથી મોહે જગતને આંધળું કરી નાંચ્યું છે. અર્થાત્ મમતાથીજ મોહની વૃદ્ધિ થતી જાય છે.

(૭૩) નહિં હું અને નહિ મારું એ મોહનેજ મારવાનો ગુપ્ત મંત્ર છે. અર્થાત્ નિર્મલતાજ મોહને મારવાનું પ્રવળ સાધન છે.

(૭૪) આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજવાથી તેમજ પરભાવને વરા-વર પીછાનવાથી મોહનું જોર પાતળું પડે છે.

(૭૫) સ્ફટિક રત્નોની જેવું નિર્મલ આત્માનું સ્વરૂપ છે, છતાં કર્મકલંકથી તે મલીનતાને પામેલું હોવાથી, જીવ તેમાં મુગ્ધતાથી મુંઝાય છે.

(૭૬) કર્મકલંક દૂર થયે છે તે જેવું ને તેવું નિર્મલ આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટે છે, ત્યારે આત્માને તેનો સાક્ષાત્ અનુભવ થાય છે.

(૭૭) કર્મકલંકને દૂર કરવા માટે સર્વજ્ઞ પ્રભુએ સમ્યક્ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રરૂપી શ્રેષ્ઠ સાધન વતાવેલું છે.

(૭૮) એજ સાધનથી પૂર્વે અનેક મહાશયોએ આત્મ શુદ્ધિ કરી છે, વર્તમાન કાળે સાક્ષાત કરે છે; અને આગામી કાળે કરશે એમ સમજીને ઉક્ત સાધનમાં દૃઢતર ઉદ્યમ કરવો યુક્ત છે.

(૭૯) જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય અને ઉપયોગ એજ આત્માનું અમન્ય લક્ષણ છે, એથી ભિન્ન વિપરીત લક્ષણ અજીવ જન્મનું છે.

(૮૦) સ્વ લક્ષણાંકિત સદ્ગુણોમાં રમણ કરવું તે સ્વભાવ રમણ કહેવાય છે, અને તેથી વિપરીત દોષોમાં વિભાવ પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. મોક્ષાર્થીએ વિભાવ પ્રવૃત્તિને તજી સ્વભાવ રમણ કરવું ઉચિત છે, એમ કરવાથી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે.

(૮૧) સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્રરૂપી રત્નત્રયીનું સંસેવન કરવાથી જેમને અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર અને અનંત-વીર્યરૂપી અનંત ચતુષ્ટયી પ્રાપ્ત થયેલ છે; એવા પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત મહાપુરુષોજ મોક્ષાર્થીઓ એ ધ્યાવા યોગ્ય છે.

(૮૨) એવા પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાથી મન સ્થિર થાય છે, ઇન્દ્રિયો અને કષાયનો જય થાય છે, અને શાંત રસની પુષ્ટિથી આ-

ત્મા પોતેજ પરમાત્મપદનો અધિકારી થાય છે, ઘનઘાતિ કર્મનો ક્ષય થતાંજ પોતે પરમાત્મ રૂપ થાય છે, માટે મોક્ષાર્થી જનોણ્ એવાજ પરમાત્મ પ્રમુનું ધ્યાન કરવું કે જેથી અંતે પોતે પળ તદ્રૂપજ થાય.

(૮૩) એવા પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત પુરુષો પળ અવાશિષ્ઠ અઘાતિ કર્મ ક્ષય થતાં સુધી તો શરીરધારીજ હોય છે પળ સંપૂર્ણ કર્મથી મુક્ત થયે છતે તેઓ શરીરમુક્ત-અશરીરી પૂર્ણ સિદ્ધ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે અને એકજ સમયમાં સર્વથા સર્વ બંધન મુક્ત છતાં લોકના અગ્ર ભાગે જડ સ્થિતિને ભજે છે.

(૮૪) ત્યાં તેઓ અનંત જ્ઞાનાદિક સ્વરૂપ સ્વભાવમાં સ્થિત છતાં પરમાનંદમાં મગ્ન રહે છે જન્મ મરણાદિક સર્વ બંધનથી સર્વથા મુક્તજ રહે છે એવા સિદ્ધ પરમાત્મા પળ અનંત છે.

(૮૫) એવા સિદ્ધ ભગવાનના સદ્ગુણોનું અનુકરણ કરીને જે તેમનું અભેદપણે ધ્યાન કરે છે તે સ્ફીતાશયો પળ તેવીજ સ્થિતિને અંતે ભજે છે.

(૮૬) એવા ભાવી સિદ્ધ પુરુષો પળ અનંત છે.

(૮૭) ઉત્તમ પ્રકારના આચાર વિચારમાં કુશલપણે પોતે પ્રવર્તતા છતાં અન્ય મોક્ષાર્થી વર્ગને પ્રવર્તાવનારા આચાર્ય મહારાજા, પવિત્ર અંગ ઉપાંગરૂપ આગમ સિદ્ધાંતને સંપૂર્ણ જાણીને અન્ય વિનીત

વર્ગને પરમાર્થ દાવે પઢાવનારા ઉપાધ્યાય મહારાજા, તથા પવિત્ર રત્નત્રયીના પાલન પૂર્વક અન્ય આત્માર્થી જનોને યથાશક્તિ આલંબન આપનારા મુનિરાજ મહારાજા સર્વોત્તમ લોકોત્તર માર્ગના સેવનથી પૂર્વોક્ત પરમાત્મ પદના પૂર્ણ અધિકારી હોવાથી અનુક્રમે પરમાત્મપદ પામીને સંપૂર્ણ સિદ્ધરૂપ થાય છે.

(૮૮) જેઓ સંસારીક સુખ સંયોગોની અનિત્યતા વિચારીને સંસારના સર્વ સંબંધથી વિરક્ત થઈ ઉદાસીન ભાવ ધારણ કરી પરમાત્મ પંથને અનુસરવા કટિવદ્ધ થઈ સ્વ સ્વભાવમાં સ્થિત થઈ સિદ્ધ પરમાત્માને અભેદ ભાવે ધ્યાવે છે તેઓ સર્વ દુઃસ્વબંધનને છેદીને નિશ્ચે સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત થાય છે.

(૮૯) એવા મહાપુરુષોનો સમાગમ મોક્ષાર્થી જીવોને પરમ આશીર્વાદરૂપ છે એમ સમજીને સર્વ પ્રમાદ તજી સત્સમાગમનો વનતો લાભ લેવા ચૂકવું નહિ, એવા સત્સમાગમથી ક્ષણ વારમાં અપૂર્વ લાભ સંપાદન થાય છે.

(૯૦) જેમનું મન સત્સમાગમ વડે જ્ઞાન વૈરાગ્યમાં તરવોળ રહે છે તેમનું સુખ તેઓજ જાણે છે. પ્રિયાના આલિંગનથી કે ચંદનના રસથી તેવી શીતલતા વળતી નથી એવી શીતલતા વૈરાગ્ય રસની લ્હેરીયોથી પ્રભવે છે. જેમ વૈરાગ્ય રસની વૃદ્ધિ થાય તેમ પ્રયત્ન કરવો જરૂરનો છે.

(૯૧) વૈરાગ્ય રસથી અનાદિ કાળનો રાગાદિકનો તાપ ઉપ-
શમે છે, તૃષ્ણા શાંત થાય છે, અને મમત્ત્વભાવ દૂર થાય છે, યાવત્
મોહનું જોર નરમ પડે છે અને ચારિત્રમાર્ગની પુષ્ટિ થાય છે.

(૯૨) વૈરાગ્ય રસની અભિવૃદ્ધિથી એવી તો ઉત્તમ ઉદાસીન
દશા છાય જાય છે કે તેથી સર્વત્ર સમાનભાવ વર્તે છે. નિંદા-સ્તુ-
તિમાં તેમજ શત્રુ-મિત્રમાં સમપણું આવવાથી હર્ષ શોક થતા નથી.
અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ સર્વ સંયોગોમાં સમચિત્તપણું આવે છે તેથી
સ્વભાવની શુદ્ધિ વિશેષે થાય છે.

(૯૩) વૈરાગ્યની વૃદ્ધિથી સંસારવાસ કારાગૃહ જેવો ભાસે છે
અને તેથી વિરક્ત થઈ પારમાર્થીક સુખ માટે યત્ન કરવા મન
દોરાય છે.

(૯૪) શાંત રસની પુષ્ટિ થતાં દ્રવ્ય અને ભાવ કરુણાની વૃદ્ધિ
થાય છે અને શાંત રસના સમુદ્ર એવા વીતરાગ પ્રભુના વચન ઉપર
પૂર્ણ પ્રતીતિ આવે છે જેથી ગમે તેવી કસોટીના વસ્ત્રો પળ સત્ય
માર્ગથી ચલાયમાન થવાનું નથી.

(૯૫) પ્રશમ રસની પુષ્ટિ થવાથી અપરાધી જીવનું મનથી પણ
પ્રતિકૂળ-અહિત ચિંતન કરાતું નથી આવી રીતે વિવેક વર્તનથી
મોક્ષ મહેલનો મજબૂત પાયો નંચાય છે અને સકલ ધર્મકરણી મોક્ષ
સાધકજ થાય છે.

(૯૬) ચિરકાળના લાંબા અભ્યાસથી શાંતવાહિતા યોગે અ-
હિંસાદિક મહાવ્રતોની દૃઢતા અને સિદ્ધિ થાય છે જેથી સમીપ-
વર્તી હિંસક જીવો પળ પોતાનો ક્રૂર સ્વભાવ તર્જી દઈને શાંત ભા-
વને ભજે છે અને સાતિશયપગાથી દેવ દાનવાદિક પળ સેવામાં
દ્વાજર રહે છે. આવો અપૂર્વ મહિમા શાંત-વૈરાગ્ય રસભોજ છે એમ
સર્વ મોક્ષાર્થી જનોને વિશેષે પ્રતીત થાય છે તેથી તેમાં તેઓ અધિક
પ્રયત્ન કરે છે.

(૯૭) જેમને મન, વચન અને કાયામાં સંપૂર્ણ સ્થિરતા પ્રાપ્ત
થઈ છે એવા યોગીશ્વરો ગામમાં કે અરણ્યમાં દિવસે કે રાત્રીમાં સ-
રસ્વી રીતે સ્વ સ્વભાવમાંજ સ્થિત રહે છે. કદાપિ સંયમ માર્ગમાં
અરતિ ભજતાજ નથી. સુવર્ણની પેરે વિપમ સંયોગોમાં ચઢવાને તે
વર્તે છે.

(૯૮) જેઓ ફક્ત અન્યનેજ શિશ્વામણ દેવામાં શૂરા છે તેઓ
સ્વરી રીતે પુરુષની ગણનામાંજ નથી. પળ જેઓ પોતાનેજ ઉત્તમ શિ-
શ્વામણો આપીને ચારિત્ર માર્ગમાં સ્થિર કરે છે તેઓજ સ્વરેખર સત્
પુરુષોની ગણનામાં ગણાવા યોગ્ય છે.

(૯૯) કાંચનને જેમ જેમ અગ્નિમાં તપાવવામાં આવે છે તેમ
તેમ તેનો વાન વધતોજ જાય છે. શેલડીના સાંઠાને જેમ જેમ છેદ-
વામાં કે પીલવામાં આવે છે તેમ તેમ તે સરસ મિષ્ટ રસ સમર્પે છે.

તેમજ ચંદનને જેમ જેમ ઘસવામાં કે કાપવામાં આવે છે તેમ તેમ તે તેના ઘસનાર કે કાપનારને ઉત્તમ પ્રકારની સુગંધ યા સુશ્વો આપે છે. તેવીજ રીતે સત્પુરુષોને પ્રાણાંત કષ્ટ પડયે છતે પણ કદાપિ પ્રકૃતિનો વિકાર થતોજ નથી. તે તો તેવે વચ્ચે ઉલટી અધિક ઝજલી થઈ આત્મ લાભ ભળી થાય છ આવાજ પુરુષો જગતમાં સ્વરા પુરુષની ગણનામાં ગણાવા યોગ્ય છે.

(૧૦૦) યોગી પુરુષોને વૈરાગ્ય-પુષ્ટિથી જે અંતરંગ સુખ થાય છે તેવું સુખ ઇંદ્રાદિકને સ્વપ્નમાં પણ સંભવતું નથી. કેમકે ઇંદ્રાદિકનું સુખ વિષયજન્ય હોવાથી કેવલ બહિરંગ-બાહ્ય-કલ્પિતજ છે.

(૧૦૧) મધ્ય-ઉદરની દુર્બલતાથી કૃશોદરી-સ્ત્રી શોભે છે, તપોનુષ્ઠાનવડે થયેલી શરીરની દુર્બલતાથી યતિ-મુનિ શોભે છે, અને મુખની કૃશતાથી ઘોડો શોભે છે, પણ તેઓ કંઈ આશ્ચર્યથી શોભતાં નથી. સર્વ કોઈ સ્વ સ્વ લક્ષણ લક્ષિત છતાંજ શોભે છે.

(૧૦૨) જે સ્ત્રીનાં પ્રેમાલ વચન સાંભળીને ચંચલ-ચિત્ત થતો નથી તેમજ સ્ત્રીના નેત્ર કટાક્ષથી પણ લગારે સંક્ષોભ પામતો નથી તેજ યોગીશ્વર રાગદ્વેષ વિવર્જિત હોવાથી જગતમાં જયવંતો વર્તે છે.

(૧૦૩) અનેક દોષથી ભરેલી કામની કુપિત થયે છતે પણ કામાતુર જીવ તેનીનો આદર કરતો જાય છે. એવી કામાંધતાને ચિક્કાર પડો.

(૧૦૪) જેનો સંયોગ થયો છે તેનો વિયોગ તો અવશ્ય વ્હેલો મોડો થવાનોજ છે. ત્યારે વિયોગ વચ્ચે શા માટે હૃદયને શલ્યરૂપ શોક કરવોજ જોઈયે ? તેવા દુઃસ્વદાયી શોકથી શું વલ્લવાનું છે ?

(૧૦૫) મમતા વિના શોક થતો નથી. જ્ઞાન વૈરાગ્યથી તે મમતા ઘટે છે. સમ્યગ્જ્ઞાન યા અનુભવ જ્ઞાનથી ગાંઠ તૂટે છે અને હૃદયનું વલ્લ વધવાથી ઘટમાં વિવેક જાગવાથી શોકાદિકને અંતરમાં પેસવાનો અવકાશ મળતો નથી.

(૧૦૬) કફના વિકારવાળું નારીનું મુખ ક્યાં અને અમૃતથી ભરેલો ચંદ્રમા ક્યાં ? તે બંને વચ્ચે મહાન્ અંતર છતાં મંદબુદ્ધિ એવા કામી લોકો તેમનું એક સરસાપણું માને છે.

(૧૦૭) હાથીના કાનની માફક ચપલ—ક્ષણવારમાં છેદ દે એવા વિષય ભોગને પરિણામે માઠા વિપાક આપવાવાળા જાણ્યા છતાં તજી ન શકાય એ કેવલ મોહનીજ પ્રવલ્લતા દેસાય છે.

(૧૦૮) એક એક ઇન્દ્રિયની વિષય લંપટતાથી પતંગીયા, ભમરા, માછલાં, હાથી અને હરણ પ્રાણાંત દુઃસ્વ પામે છે તો એકી સાથે પાંચે ઇન્દ્રિયોને પરવશ પડેલા પામર પ્રાણીયોનું તો કહેવુંજ શું ?

(૧૦૯) જેમ ઈંધનથી અગ્નિ શાંત થતો નથી, પરંતુ તે વૃદ્ધિજ પામે છે તેમ વિષય ભોગથી ઈન્દ્રિયો તૃપ્ત થતી નથી પરંતુ તેથી તૃષ્ણા વધતી જાય છે. અને જેમ જેમ વિશેષે વિષય સેવન કરવા જીવ લલવાય છે તેમ તેમ અગ્નિમાં આહૂતિની પેરે કામાગ્નિની વૃદ્ધિ થયા કરે છે.

(૧૧૦) અનુભવ જ્ઞાતીયોએ યુક્તજ કહ્યું છે કે જ્ઞાન-વૈરાગ્યજ પરમમિત્ર છે, કામ ભોગજ પરમશત્રુ છે, અહિંસાજ પરમ ધર્મ છે અને નિર્નારીજ પરમ જરા છે (કેમકે જરા વિષયલંપટીનો શીઘ્ર પરાભવ કરે છે.)

(૧૧૧) વઢી યુક્તજ કહ્યું છે કે તૃષ્ણા સમાન કોઈ વ્યાધિ નથી અને સંતોષ સમાન કોઈ સુખ નથી.

(૧૧૨) પવિત્ર જ્ઞાનામૃત યા વૈરાગ્યરસથી આત્માને પોષવાથી તૃષ્ણાનો અંત આવે છે અને સંતોષ ગુણની પ્રાપ્તિ અને વૃદ્ધિ થાયછે.

(૧૧૩) સંતોષ સર્વ સુખનું સાધન હોવાથી મોક્ષાર્થી જનોએ તે અવશ્ય સેવન કરવા યોગ્ય છે. અને લોભ સર્વ દુઃખનું મૂળ હોવાથી અવશ્ય તજવા યોગ્ય છે. લોભ-બુદ્ધિ તજવાથી સંતોષ ગુણ વાધે છે.

(૧૧૪) ક્રોધાદિ ચારે કષાય, સંસારરૂપી મહાવૃક્ષનાં ડંડા મજબૂત મૂળ છે. સંસારીનો અંત કરવા ઇચ્છનાર મોક્ષાર્થીએ કષાય-

નોજ અંત કરવો યુક્ત છે. કપાયનો અંત થયે છતેં ભવનો અંત થયોજ સમજવો.

(૧૧૫) ઉપશમ ભાવથી ક્રોધને ટાલવો, વિનયભાવથી માનને ટાલવો, સરલભાષથી માયા-કપટનો નાશ કરવો અને સંતોષથી લોભનો નાશ કરવો. કપાયને ટાલવાનો એજ ઉપાય જ્ઞાનીયોએ બતાવ્યો છે.

(૧૧૬) રાગ અને દ્વેષથી ઉક્ત ચારે કપાયને પુષ્ટિ મળે છે માટે વીતરાગ પ્રભુએ સર્વ કર્મનો જડ જેવા રાગ અને દ્વેષનેજ મૂલથી ટાલવા વારંવાર ઉપદેશ કર્યો છે. દ્વેષથી ક્રોધ અને માનની તથા રાગથી માયા અને લોભની વૃદ્ધિ થાય છે. રાગ-દ્વેષનો ક્ષય થવાથી સર્વ કપાયનો સ્વતઃ ક્ષય થઈ જાય છે. માટે મોક્ષાર્થીએ રાગ-દ્વેષનો અવશ્ય ક્ષય કરવો યુક્ત છે.

(૧૧૭) વિષય ભોગનો લાલસાથી રાગ-દ્વેષની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ થાય છે માટે મોક્ષાર્થીએ વિષય લાલસાને તજીને સહજ સંતોષ ગુણ સેવવો યુક્ત છે.

(૧૧૮) વિવિધ વિષયની લાલસાવાહું મલીન મનજ દુર્ગતિનું મૂલ છે માટે એવા મનનેજ મારવા મહાશયો ભાર દર્શને કહે છે.

(૧૧૯) મનને માર્યાથી ઇન્દ્રિયો સ્વતઃ મરી જાય છે. ઇન્દ્રિયોના

મરણથી વિષયલાલસાનો અંત આવવાથી રાગદ્વેષરૂપ કષાયનો પણ અંત આવે છે, રાગદ્વેષ રૂપ કષાયનો ક્ષય થવાથી ઘાતિ કર્મનો ક્ષય થાય છે અને અનંત જ્ઞાનાદિક સહજ અનંત ચતુષ્ટયી પ્રગટ થાય છે. યાવત્ અવશિષ્ટ અઘાતિ કર્મનો પણ અંત થતાંજ અજ અવિનાશી મોક્ષ પદવી પ્રાપ્ત થાય છે.

(૧૨૦) મન અને ઇંદ્રિયોને વશ કરીને વિષયલાલસા તજવાથી આવો અનુપમ લાભ થતો જાણીને કોણ હતભાગ્ય કામભોગની વાંછા કરીને આવા શ્રેષ્ઠ લાભ થકી ચૂકશે ? મુમુક્ષુ જનોને તો વિષયવાંછા હાલાહલ ક્ષેર જેવી છે.

(૧૨૧) વિષયલાલસા હાલાહલ ક્ષેરથી પણ આકરી છે કેમકે ક્ષેરતો સ્વાધા બાદજ જીવનું જોખમ કરે છે અને વિષયનું ચિંતવન કરવા માત્રથી ચારિત્ર-પ્રાણનું જોખમ થાય છે. અથવા વિષ સ્વાદું છતું એકજ વસ્તુ મારે છે પણ વિષયવાંછા તો જીવને ભવોભવ મટકાવે છે.

(૧૨૨) વિષયસુખને વૈરાગ્ય યોગે તજીને ફરી વાંછનાર વમન-મક્ષી શ્વાનની ઉપમાને લાયક છે.

(૧૨૩) યોગમાર્ગથી પતિત થતા મુમુક્ષુને યોગ્ય આલંબન આપીને પાછો માર્ગમાં સ્થાપવામાં અનર્ગલ લાભ રહેલો છે.

(૧૨૪) જેમ રાજીમતિયે રથનેમિને તથા નાગિલાઈ ભવદેવ-

મુનિને તથા કોશાણ સિંહ ગુફાવાસી સાધુને પ્રતિબોધ આપીને સંયમ માર્ગમાં પુનઃ સ્થાપ્યા તેમ નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિથી મોક્ષાર્થી જીવને અવસર ઉચિત આલંબન આપનાર મોટો લાભ હાંસલ કરી શકે છે.

(૧૨૫) મોક્ષાર્થી જનોણ હમેશાં ચઢતાના દાખલા લેવા યોગ્ય છે પણ પડતાના દાખલા લેવા યોગ્ય નથી. ચઢતાના દાખલાથી આત્મામાં શૂરાતન આવે છે, અને પડતાના દાખલાથી કાયરતા આવે છે.

(૧૨૬) ચ્હાય તો પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય પણ સ્વરો પુરુષાર્થ સેવવાથીજ તે સદ્ગતિ સાધી શકે છે. પુરુષ છતાં પુરુષાર્થહીન હોય તો તે પુંગણમાં નથી અને સ્ત્રી છતાં પુરુષાર્થયોગે પુંગણનામાં ગણવા યોગ્યજ છે. પૂર્વે અનેક ઉત્તમ સ્ત્રીઓએ પુરુષાર્થના વળે પરમપદનો અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો છે. મોક્ષાર્થી જનોણ એવા ચઢતાના દાખલા લેવા યોગ્ય છે. તેથી સ્વપુરુષાર્થ જાગૃત થાય છે.

(૧૨૭) કેવળ પુરુષજ પરમપદનો અધિકારી છે, સ્ત્રીને તેવો અધિકાર નથી એમ ચોલનારા પક્ષપાતી યા મિથ્યાભાષી છે. સ્વરી વ્રાત તો એ છે કે જે સ્વરો પુરુષાર્થ સેવે છે તે ચ્હાય તો પુરુષ હોય યાતો સ્ત્રી હોય પણ અવશ્ય પરમપદનો અધિકારી હોવાથી પરમ-પદ મોક્ષસુખને સાધી શકે છે. પુરુષની પેરે અનેક સ્ત્રીઓએ પૂર્વે પરમપદ સાધેલું છે.

(૧૨૮) સમ્યગ્ જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રનું વિધિવત્ પાલન કરવું તે સ્વરો પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થહીન કાયર માણસો તેમ કરી શકતાં નથી.

(૧૨૯) અહિંસાદિક પાંચ મહાવ્રત તથા રાત્રીભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરવારૂપી છટું વ્રત વિવેકબુદ્ધિથી સમજીને ગ્રહણ કરી સિંહની પેરે શૂરવીરપણે તે સર્વ વ્રતોનું યથાવિધિ પાલન કરવું તથા અન્ય યોગ્ય-અધિકારી સ્ત્રીપુરુષોને શુદ્ધ માર્ગ સમજાવી સન્માર્ગમાં સ્થાપી તેમને યથોચિત સહાય આપવી તે સ્વરો કલ્યાણનો માર્ગ છે.

(૧૩૦) સર્વ જીવોને આત્મ સમાન લેખીને કોઈને કોઈ રીતે મનથી, વચનથી કે કાયાથી હણવો નહિં, હણાવવો નહિં કે હણનારને સંમત થવું નહિં એ પ્રથમ મહાવ્રતનું સ્વરૂપ છે. એમ સર્વત્ર સમજી લેવાનું છે.

(૧૩૧) ક્રોધાદિક કપાયથી, ભયથી કે હાસ્યથી જૂઠ્ઠા બોલવું નહિં, જૂઠ્ઠા બોલાવવું નહિં તેમજ જૂઠ્ઠા બોલનારને સંમત થવું નહિં એ બીજું મહાવ્રત છે. પવિત્ર શાસ્ત્રના માર્ગને મૂકીને સ્વચ્છંદે બોલનાર મૃપાવાદીજ છે.

(૧૩૨) પવિત્ર શાસ્ત્રની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કોઈપણ चीज સ્વામીની રજા વિના લેવી નહિં, લેવડાવવી નહિં, તેમજ લેનારને સંમત થવું

નહિં. સંયમના નિર્વાહ માટે જે કાંઈ અશન વસનાદિક જરૂર હોય તે પળ શાસ્ત્ર આજ્ઞા મુજબ સદ્ગુરુની સંમતિ લઈને અર્દીનપણે ગવે-ષણા કરતાં નિર્દોષ મળે તોજ ગ્રહણ કરવું એ ત્રીજું મહાવ્રત કહ્યું છે.

(૧૩૩) દેવ, મનુષ્ય કે તિર્યંચ સંબંધી વિષયભોગ મન, વચન, કે કાયાથી સેવવા નહિં વીજાને સેવડાવવા નહિં અને સેવનારને સંમત થવું નહિં એ ચોથું મહાવ્રત જાણવું.

(૧૩૪) કંઈ પળ અલ્પ મૂલ્યવાળી કે વહુ મૂલ્યવાળી વસ્તુ ઉપર મુર્છા રાખવી નહિં, સંયમને વાધકભૂત કોઈ પળ વસ્તુનો સંગ્રહ કરવો નહિ, કરાવવો નહિ, તેમજ કરનારને સંમત થવું નહિ. એ પાંચમું મહાવ્રત છે.

(૧૩૫) અશન, પાણી, સ્વાદિમ કે સ્વાદિમ રાત્રી સમયે (સૂર્ય અસ્ત પછી અને સૂર્ય ઉદય પહેલાં) સર્વથા વાપરવા નહિં વપરાવવા નહિ તેમજ વાપરનારને સંમત થવું નહિં એ છઠું વ્રત છે.

(૧૩૬) પૂર્વોક્ત સર્વ મહાવ્રતોનું યથાવિધિ પાલન કરતાં જેમ રાગદ્વેષની હાની થાય તેમ સાવધાનપણે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ માર્ગ સ્વીકારી તેનો યથાર્થ નિર્વાહ કરવો, અને અન્ય આત્માર્થીજનોને યથાશક્તિ યથાવકાશ સહાય કરવી તે ઉત્તમ પ્રકારનો પુરુષાર્થ છે.

(૧૩૭) સદ્ગુરુનું શરણ લઈ તેમની પવિત્ર આજ્ઞાનુસારે વર્તનાર મહાશયોનો સકલ પુરુષાર્થ સફલ થાય છે.

(૧૩૮) સદ્ગુરુની કૃપાથી માત્ર થયેલા સદ્બોધવડે, સંયમ માર્ગમાં આવતા અપાયો સહેલાઈથી દૂર કરી શકાય છે.

(૧૩૯) મુમુક્ષુજનોએ ચંદ્રની પેરે શીતલ સ્વભાવી, સાયરની જેવા ગંભીર, મારંડ પંક્ષીની જેવા પ્રમાદ રહીત, અને કમળની પેરે નિર્લેપ થયું જોઈએ. યાવત મેઘ પર્વતની પેરે નિશ્ચલતા ધારીને સિંહની જેમ ગૂર્જાર થઈને વૃષભની પેરે નિર્મલ ધર્મની ધુરા મુનિજનોએ અવશ્ય ધારવી જોઈએ.

(૧૪૦) મુમુક્ષુજનોએ કંચન અને કામર્નાને દૂર્ગ્ધીજ તજવાં જોઈએ.

(૧૪૧) મુમુક્ષુજનોએ રાય અને રંકને સરસા લેખવા જોઈએ. તથા સમભાવથી તેમને ધર્મ ઉપદેશ આપવો જોઈએ.

(૧૪૨) મુમુક્ષુજનોએ નારીને નાગળી સમાન લેખી તેળીનો સંગ સર્વથા તજવો જોઈએ. નારીના સંગથી નિશ્ચે કલંક ચડે છે.

(૧૪૩) મુમુક્ષુજનોએ સમરસ ભાવમાં ક્ષીલતાં થકાં શાસ્ત્ર અવગાહન કર્યાં કરવું જોઈએ.

(૧૪૪) મુમુક્ષુજનોએ અધિકારીની હિતશિક્ષા હૃદયમાં ધારીને સ્વ શક્તિને ગોપવ્યા વિના તેનું યત્નથી પાલન કરવું જોઈએ. કોઈ

रीते अधिकारीनी हितशिक्षानो अनादर नज करवो जोइए.

(१४५) मुमुक्षु जनोए क्षुधादिकनो उदय थये छते गुर्वादिकनी संमती लइने निर्दोष आहार पाणीनी गवेपणा करी तेवो निर्दोष आहार प्रमुख मळे तो ते अदीनपणे लइने गुर्वादिकनी समीपे आवीने तेनी आलोचना करी गुर्वादिकनी रजार्थी अन्य मुमुक्षु जननी यथायोग्य भक्ति करीने लोलुपता रहीत लावेलो आहार संयमना निर्वाह माटे वापरतां मनमां समभाव राखी तेने वखाण्या के वखोडयाविना पवित्र मोक्षना मार्गमां पुनः कटि बद्ध थइने विशेषे उद्यम करवो जोइए.

(१४६) मुमुक्षु जनोनी शास्त्र आज्ञा मुजव वर्त्तीने करवामां आवती मायुकरा भिक्षाने ज्ञानी पुरुषो 'सर्व संपत् करी' कहे छे.

(१४७) मुमुक्षु जनोनी शास्त्र आज्ञा विरुद्ध वर्त्तीने करवामां आवती भिक्षाने ज्ञानी पुरुषो 'वलहरणी' कहीने बोलावे छे.

(१४८) केवल अनाथ अशरण एवा आंधळां पांगळां विगेरे दीनजनोनी भिक्षाने ज्ञानी पुरुषो 'वृत्ति भिक्षा' कहीने बोलावे छे.

(१४९) मुमुक्षु जनोए शास्त्र विरुद्ध मार्गे वर्त्ततां थती 'वलहरणी' भिक्षाने सर्वथा तजीने शास्त्र विहित मार्गे वर्त्तीने 'सर्व संपत्करी' भिक्षानोज खप करवो युक्त छे.

(૧૫૦) મુમુક્ષુ જનોએ અકૃત, અકારિત અને અસંકલ્પિતજ આહાર ગવેષીને ગ્રહણ કરવો જોઈએ. પોતે નહિ કરેલો નહિ કરાવેલો તેમજ પોતાને માટે ખાસ સંકલ્પીને ગૃહસ્થાદિકે નહિ કરેલો કે કરાવેલોજ આહાર મુમુક્ષુ જનોને કલ્પે છે. તેવો પણ આહાર ગવેષણા કરતાં મઝી શકે છે.

(૧૫૧) યતિ ધર્મ યાને મુમુક્ષુ માર્ગ અતિ દુષ્કર કહ્યો છે કેમકે તેમાં એવા નિર્દોષ આહારથીજ સંયમ નિર્વાહ કરવાનો કહ્યો છે.

(૧૫૨) ગૃહસ્થ જનો પોતાને માટે અથવા પોતાના કુટુંબને માટે અન્ન પાનાદિક નીપજાવતા હોય તેમાં એવો શુભ વિચાર કરે કે આપણે માટે કરવામાં આવતા આ અન્ન પાણીમાંથી કદાચ ભાગ્ય યોગે કોઈ મહાત્માના પાત્રમાં થોડું પણ અપાશે તો મોટો લાભ થશે. આવો શુભ વિચાર ગૃહસ્થ જનોને હિતકારીજ છે.

(૧૫૩) એવા શુભ ચિંતન યુક્ત ગૃહસ્થોએ પોતાને માટે કે પોતાના કુટુંબને માટે નીપજાવેલાં અન્ન પાણી વિગેરે મુમુક્ષુ મુનીને લેવામાં વાધક નથી.

(૧૫૪) નિર્દોષ આહાર લાવી વિધિવત્ તે વાપરનાર મુનિ સંયમની શુદ્ધિ કરી શકે છે. તેથી ઝલટી રીતે વર્તતાં સંયમની વિરાધના થાય છે.

(૧૫૫) મુમુક્ષુજનોએ શબ્દ, રુપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ સંવંધી સર્વ વિષયઆસક્તિથી સાવધપણે દૂર રહેવું યુક્ત છે.

(૧૫૬) મુમુક્ષુજનોએ વિષય વાસનાનેજ હટાવવા યત્ન કરવો જોઈએ.

(૧૫૭) મુમુક્ષુજનોએ ગૃહસ્થોનો પરિચય તર્જીને બ્રહ્મચર્યની સ્ત્રૂપ પુષ્ટિ થાય તેમ પવિત્ર જ્ઞાન ધ્યાયનો સતત અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

(૧૫૮) મુમુક્ષુજનોએ સ્ત્રી, પશુ, પંડગ વિનાનું સંયમને અનુકૂલ સ્થાનજ રહેવાને પસંદ કરવું જોઈએ.

(૧૫૯) મુમુક્ષુજનોએ કામવિકાર પેદા થાય એવી કોઈ પણ ચેષ્ટા કરવી ન જોઈએ. સ્ત્રી કથા, સ્ત્રી શય્યા, સ્ત્રીનાં અંગોપાંગનું નીરીક્ષણ, સ્ત્રી સમીપે સ્થિતિ, પૂર્વે કરેલી કામક્રીડાનું સ્મરણ, સ્નિગ્ધ ભોજન તથા પ્રમાણાતિરક્ત ભોજન, તથા શરીર વિભૂષાદિક સર્વે તજવાં જોઈએ.

(૧૬૦) મુમુક્ષુજનોએ પૂર્વે થયેલા મહા પુરુષોના પવિત્ર ચારિત્રને જાળીને તેમનું વનતું અનુકરણ કરવાને સદા સાવધાન રહેવું જોઈએ.

(१६१) मुमुक्षुजनोए गमे तेवा संयोगोमां संयमथी चलायमान थवुं न जोइए. देव, मनुष्य के तिर्यंचे करेला सर्व अनुकूल के प्रति-कूल उपसर्ग परीषहोने अदीनपणे आत्म कल्याणार्थे सहन करवा जोइए.

(१६२) मुमुक्षुजनोए मार्गमां चालतां धुंसरा प्रमाण भुमीने आगळ जोतां कोइ पण न्हाना के मोटा जीवने जोखम न पढोंचे तेम करुणा नजरथी तपासीने चालवुं जोइए.

(१६३) मुमुक्षु जनोए जरूर पडतुं बोलता कोइने अप्रीति न उपजे एवुं हित मित मिष्ट अने सत्य धर्मेने बाधक न थाय तेवुं भा-पण करवुं जोइए.

(१६४) मुमुक्षु जनोए संयमना निर्वाह माटे जरूर पडये छते ४२ दोष रहीत आहार पाणी विगेरे गुर्वादिकती संमतिथी लात्रीने विधिवत् वापरवां जोइए.

(१६५) मुमुक्षु जनोए कोइपण वस्तु लेतां या मूकतां कोइ पण जीवनी विराधना थइ न जाय तेम संभाळीने ते वस्तु लेवी मूकवी जोइए.

(१६६) मुमुक्षु जनोए लघुनीति बडीनीति विगेरे शरीरना सर्व मळनो त्याग निर्जीव स्थानमां जइने विधिवत् करवो जोइए.

(૧૬૭) મુમુક્ષુજનોએ મુખ્યપણે મનને ગોપવીને ધર્મ ધ્યાનમાં જોડું જોડે, જેમ બને તેમ તેને વિવિધ વિકલ્પ જાલથી મુક્ત રાખવું જોડે.

(૧૬૮) મુમુક્ષુજનોએ મુખ્યપણે તથાપ્રકારના કારણવિના મૌનજ ધારણ કરી રહેવું જોડે. જરૂર જણાતાં સત્ય નિર્દોષજ ભાષણ કરવું જોડે.

(૧૬૯) મુમુક્ષુજનોએ મુખ્યપણે સંયમાર્થે જવા આવવાની જરૂર ન હોય તો કાયાને કાચવાની પેરે ગોપવી રાખવી જોડે સ્થિર આસન કરીને પવિત્ર જ્ઞાન ધ્યાનનોજ અભ્યાસ કરવો જોડે.

(૧૭૦) મુમુક્ષુજનોએ ચાલવાની, વેસવાની, ઉઠવાની, સુવાની, સ્વાવાની, પીવાની કે બોલવાની જે જે ક્રિયા કરવી પડે તે તે કોઈ જીવને ઇજા ન થાય તેમજ સંભાળથીજ કરવી જોડે.

(૧૭૧) મુમુક્ષુજનોએ રસગૃહ નહિ થતાં પરિમિતભોજી થવું જોડે.

(૧૭૨) મુમુક્ષુજનોએ સંયમ અનુષ્ઠાનને સમજપૂર્વક પ્રમાદ રહિત સેવીને અન્ય મુમુક્ષુજનોને યથાશક્તિ સંયમમાં સહાયભૂત થવું જોડે. એક ક્ષણ માત્ર પણ કલ્યાણાર્થીએ પ્રમાદ કરવો ન જોડે.

(૧૭૩) પ્રીય મનોહર અને સ્વાધીન ભોગને જે જાણી જોઈને તજે છે. તેજ સ્વરો ત્યાગી કહેવાય છે.

(૧૭૪) વસ્ત્ર, ગંધ, માલ્ય અલંકાર તથા સ્ત્રી શય્યાદિક નહિ મળવા માત્રથી ભોગવતો નથી. પણ મનથી તો તેના વિષયમાં સાર માનીને મગ્ન રહે છે તે ત્યાગી કહેવાય નહીં.

(૧૭૫) જો જઠમાં મચ્છની પદ પંક્તિ માલૂમ પડે કે આકાશમાં પંચીની પદ પંક્તિ જણાય, તોજ સ્ત્રીના ગહન ચરિત્રની સમજ પડી શકે, તાત્પર્ય કે સ્ત્રીના ચરિત્રનો પાર પામવો અશક્ય છે.

(૧૭૬) પ્રિયાલાપથી કોઈની સાથ વાત કરતી કામની કટાક્ષ-વડે કોઈ અન્યને સ્નાનમાં સમજાવતી હોય તેમ વઢી હૃદયથી તો કોઈ બીજાનું ધ્યાન [ચિંતવન] કરતી હોય, એવી સ્ત્રીની ચંચળતાને ધિક્કાર પડો. સ્ત્રીઓ પ્રાયઃ કપટનીજ પેટી હોય છે.

(૧૭૭) જો મન વૈરાગ્યના રંગથી રંગાયલું ન હોય તો દાન, શીલ, અને તપ કેવલ કષ્ટરૂપજ થાય છે. વૈરાગ્ય યુક્ત કરેલી સર્વ ધર્મ કરણી કલ્યાણકારી થાય છે. માટે જેમ વને તેમ વૈરાગ્ય ભાવની વૃદ્ધિ કરવી યુક્ત છે. તે વિના અલુણા ધાન્યની પેરે ધર્મ કરણીમાં લ્હેજત આવતી નથી, વૈરાગ્ય યોગે તેમાં ભારે મીઠાશ આવે છે.

(૧૭૮) અભિનવ અધ્યાત્મિક શાસ્ત્રો વાંચવાથી સહજે વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે.

(૧૭૯) મૈત્રી, મુદિતા, કરુણા અને મધ્યસ્થ એવી ચાર ભાવનાઓનું સંયમના કામીએ અવશ્ય સેવન કરવું જોઈએ.

(૧૮૦) જગતના સર્વ જંતુઓ આપણા મિત્ર છે, કોઈ પળ આપણા શત્રુ નથી, તે સર્વ સુખી થાઓ, કોઈ દુઃખી ન થાઓ, સર્વે સુખના માર્ગે ચાલો એવી મતિને મૈત્રીભાવના કહે છે.

(૧૮૧) સદ્ગુણીના સદ્ગુણો જોઈને ચિત્તમાં રાજી થવું. જેમ ચંદ્રને દેશીને ચક્રોર રાજી થાય છે, અથવા મેઘનો ગર્જારવ સાંભળીને મોર રાજી થાય છે; તેમ ગુણીને દેશી પ્રભુદિત થવું, અંતઃકરણમાં આનંદના ઉર્મીઓ ઉઠે તેનું નામ મુદિતા ભાવના કહેવાય છે.

(૧૮૨) કોઈ પળ દુઃખીને દેશો દયાદ્રી દીલથી શક્તિ અનુસારે તેને સહાય કરવી તેમજ ધર્મ કાર્યમાં સીદાતા સાધર્મી ભાઈને યોગ્ય આલંબન આપવું તેનું નામ કરુણા ભાવના કહેવાય છે.

(૧૮૩) જેને કોઈપણ પ્રકારે હિતોપદેશ અસર કરી શકે નહિં એવા અત્યંત કઠોર મનવાળા જીવ ઉપર પળ દ્વેષ નહિ કરતાં તેવાથી દૂરજ રહેવું તેનું નામ મધ્યસ્થ ભાવના કહેવાય છે.

(૧૮૪) વીજી પળ અનિત્ય, અશરણ, સંસાર, એકત્વ, અન્યત્વ, અશુચિત્વ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જા, લોક સ્વભાવ, વોધિ દુર્લભ અને સ્વ તત્ત્વનું ચિંતનરૂપ દ્વાદશ અનુપેક્ષા,—ભાવના કહી છે.

(૧૮૫) ભાવનાભવનાશિનિ અર્થાત્ આવી ઉત્તમ ભાવનાથી ભવ સંતતિનો ક્ષય થઈ જાય છે. અને શાંતરસની વૃદ્ધિથી ચિત્તનો

શાંતિ-પ્રસન્નતા થાય છે. માટે મોક્ષાર્થી જનોએ અવશ્ય ઉક્ત ભાવના-ઓનો અભ્યાસ કર્યા કરવો યુક્ત છે.

(૧૮૬) ગમે તેટલી કઠ્ઠા પ્રાપ્ત થાય, ગમે તેવો આકરો તપ તપાય, અથવા નિર્મલ કિર્તિ પ્રસરે પરંતુ અંતરમાં વિવેક કઠ્ઠા જો ન પ્રગટી તો તે સર્વ નિષ્ફલજ છે. વિવેક કઠ્ઠાથી તે સર્વની સફળતા છે.

(૧૮૭) વિવેક એ એક અભિનવ સૂર્ય યા અભિનવ નેત્ર છે. જેથી અંતરમાં વસ્તુ તત્ત્વનું યથાર્થ દર્શન થાય એવું અજવાળું થાય છે માટે બીજી બધી જંજાલ તજીને કેવલ વિવેકકઠ્ઠા માટે ઉદ્યમ કરવો યુક્ત છે.

(૧૮૮) સત્ સમાગમ યોગે હિતોપદેશ સાંભળવાથી યા તો આપ્ત પ્રણીત શાસ્ત્રના ચિર પરિચયથી વિવેક પ્રગટે છે.

(૧૮૯) વિવેકવડે સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરી શકાય છે. તે વિના હિતાહિત કૃત્યાકૃત્ય ભક્ષ્યાભક્ષ્ય પેયાપેય, ઉચિતાનુચિત કે ગુણદોષની સ્વાત્રી થઈ શકતી નથી. વિવેક વડેજ અસત્ વસ્તુનો ત્યાગ કરીને સદ્ વસ્તુનો સ્વીકાર કરી શકાય છે.

(૧૯૦) જેમ નિર્મલ આરિસામાં સામી વસ્તુનું બરાબર પ્રતિબિંબ પડી રહે છે, તેમ નિર્મલ વિવેકયુક્ત હૃદયમાં વસ્તુનું યથાર્થ બાન થાય છે. જેમ સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્રથી સૂક્ષ્મ વસ્તુ સહેલાઈથી દેખી શ-

કાય છે. તેમ વિવેકના અધિકાધિક અભ્યાસથી સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મને દુરમાં દુર રહેલો પદાર્થનું યથાર્થ ભાન થઈ શકે છે માટેજ જ્ઞાની પુરુષો વિવેક રહીતને પથુ માને છે.

(૧૯૧) વિવેકી પુરુષ આ મનુષ્ય ભવના ક્ષણને પણ લાચેળો (લક્ષ મુલ્ય અથવા અમુલ્ય) લેતો છે.

(૧૯૨) જેમ રાજહંસ પક્ષી ક્ષીર નીરને જુદાં કરીને ક્ષીર માત્ર ગ્રહે છે. તેમ વિવેકી પુરુષ દોષ માત્રને તર્જી ગુણ માત્રને ગ્રહણ કરે છે.

(૧૯૩) મનની ક્ષુદ્રતા (પારકાં છિદ્ર જોવાની બુદ્ધિ) મટવાથીજ ગુણ ગ્રાહકતા આવે છે. ગુણ ગુણિનો યોગ્ય આદરસત્કાર કરવારુપ વિનયગુણથી ગુણ ગ્રાહકતા વધતી જાય છે.

(૧૯૪) વિનય સર્વ ગુણોનું વશીકરણ છે. ભક્તિ યા વાહ્યસેવા, હૃદય પ્રેમ યા વહુમાન સદ્ગુણની સ્તુતિ અવગુણને ઢાંકવા અને અવજ્ઞા, આશાતના, હેલના, નિંદા, કે સ્ખિંસાથી દૂર રહેવું એવા વિનયના મુખ્ય પાંચ પ્રકાર છે.

(૧૯૫) જેમ અળધોયેલા મેલા વસ્ત્ર ઉપર મેલ ચઢી શકતો નથી. અથવા વિષમ ભુમિમાં ચિત્ર ઊઠી શકતું નથી. તેમ વિનયાદિ ગુણ હિનને સત્ય ધર્મની પ્રાપ્તી થઈ શકતી નથી.

(૧૯૬) વિનયાદિ સદ્ગુણ સંપન્નને સહેજે ધર્મની પ્રાપ્તી થઈ શકે છે.

(૧૯૭) વિનયાદિ શૂન્યને વિગ્રાદિક ઝલટી અનર્થકારી થાય છે. માટે પ્રથમ વિનયાદિકનોજ અભ્યાસ કરવો યોગ્ય છે.

(૧૯૮) ધર્મની યોગ્યતા-પાત્રતા પ્રાપ્ત કરવી એ પ્રથમ અવશ્ય-નું છે. તૃણ થકી ગાયને દુધ થાય છે અને દુધ થકી સર્પને ઝેર થાય છે. એ ઉપરથીજ પાત્રાપાત્રનો વિવેક ધારવો પ્રગટ સમજાય છે.

(૧૯૯) ધર્મની યોગ્યતા મેલવવા માટે નીચેના ૨૧ ગુણોનો સ્વૂચ અભ્યાસ કરવો સ્વાસ જરૂરનો છે.

૧ અસુદ્રતા-ગંધીરતા-ગુણ ગ્રાહકતા. ૨ સોમ્યતા-પ્રસન્નતા. ૩ નિરોગતા-અંગ સૌષ્ઠ્ય-સુંદરાકૃતિ. ૪ જનપ્રિય-લોકપ્રિય. ૫ અ-કુરતા-મનની કોમલતા-નરમાશ. ૬ ખીરતા પાપ યા અપવાદર્થી વીવાપણું. ૭ અશ્વઠતા-નિષ્કપટીપણું-સરલતા. ૮ દાક્ષિણ્યતા મોટાની અનુજા પાઝવી તે. ૯ લજાલુતા-મર્યાદા શીલપણું-માજા. ૧૦ દં-યાલુતા-ક્રહુણા. ૧૧ સમદાષ્ટિ-મધ્યસ્થતા-નિષ્પક્ષપાતપણું. ૧૨ ગુણ રાગીપણું. ૧૩ સત્યવાદીપણું-સત્યપ્રિયતા. ૧૪ સુપક્ષ-ધર્મીકુટુંબ હોવાપણું. ૧૫ દીર્ઘ દર્શિતા-લાંબી નજર પહોંચાડવાપણું. ૧૬ વિ-શેષજ્ઞતા-લાંબી સમજ. ૧૭ વૃદ્ધાનુસારીપણું શિષ્ટાનુસારિતા. ૧૮ વિનીતતા-નમ્રતા. ૧૯ કૃતજ્ઞતા-કર્યા ગુણનું જાણપણું. ૨૦ પરોપ-

કારતા-પરહિતૈ પિતા. ૨૧ લબ્ધલક્ષતા-કાર્યદક્ષતા-સુનિપુણતા, કલ્યાકૌશલ્ય.

(૨૦૦) પુર્વોક્ત ગુણના અભ્યાસ રહિત યોગ્યતા વિનાજ ધર્મની પ્રાપ્તી થવી વંધ્યાપુત્ર અથવા શશશૃંગની પેરે અશક્ય છે.

(૨૦૧) યોગ્ય જીવને પળ સત્ય ધર્મની પ્રાપ્તિ બહુધા શ્રમણ નિર્ગ્રંથદ્વારા હિતોપદેશ સાંભળવાથીજ થાય છે. માટે યોગ્ય જીવોને ષળ સત્ સમાગમની સ્વાસ અપેક્ષા રહેછેજ.

(૨૦૨) હજારો ગ્રંથ વાંચવાથી સાર ન મળે એવો સરસ સાર ધ્વળ માત્રમાં સત્સમાગમથી ભાગ્ય યોગે મળી શકે છે.

(૨૦૩) દુર્જનો છતે યોગે તેવા લાભથી કમનશીવજ રહેછે.

(૨૦૪) સજ્જનોને તો દુર્જનોની હૈયાતીથી અભિનવ જાગૃતિ રહે છે.

(૨૦૫) દુર્જનો સજ્જનોના નિષ્કારણ શત્રુ છે. પણ સજ્જનો તો સમસ્ત જગતના નિષ્કારણ મિત્ર છે.

(૨૦૬) દુર્જનોન દ્વિષીત્વ સર્વ જેવા કલા છે તે યથાર્થજ છે. કેમકે તે એકાંત હિતકારી સજ્જનને પણ કાટે છે.

(૨૦૭) સજ્જનો તો એવા સ્વારીલા-ઝેરીલા દુર્જનોને પણ દુહ-વવા ઇચ્છતા નથી એજ તેમનું ઉદાર આશયપણું સૂચવે છે.

(૨૦૮) કાગડાને કે કોયલાને ગમે તેટલો ધોયો હોય તોપણ તે તેની કાઢાશ તજેજ નહિ તેમ દુર્જનને પણ ગમે તેટલું જ્ઞાન આપો પણ તે કદાપિ કુટિલતા તજવાનો નહિ.

(૨૦૯) સજ્જનને તો ગમે તેટલું સંતાપશો તોપણ તે તેમની સજ્જનતા કદાપિ તજશેજ નહિ.

(૨૧૦) સજ્જનજ સત્ય ધર્મને લાયક છે. માટે વીજી ધમાલ તર્જી દર્શને કેવલ સજ્જનતાજ આદરવા પ્રયત્ન કરો.

(૨૧૧) વીતરાગ સમાન કોઈ મોક્ષદાતા દેવ નથી.

(૨૧૨) નિર્ગ્રંથ સાધુ સમાન કોઈ સન્માર્ગ દર્શક સાથી નથી.

(૨૧૩) શુદ્ધ અહિંસા સમાન કોઈ ભવદુઃસ્વારક ઔપથ નથી.

(૨૧૪) આત્માના સહજ ગુણોનો લોપ કરે એવા રાગદ્વેષ અને મોહાદિક દોષોને સેવવા સમાન કોઈ પ્રવળ હિંસા નથી.

(૨૧૫) આત્માના જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રાદિક સદ્ગુણોને સાચવી રાખવા અથવા તે સહજ ગુણોનું સંરક્ષણ કરવું તેના સમાન કોઈ શુદ્ધ અહિંસા નથી.

(૨૧૬) આત્મ હિંસા તજ્યા વિના કદાપિ આત્મ દયા પાછી શકવાના નથી. રાગદ્વેષ અને મોહ-મમતાદિક દુષ્ટ દોષોને તજીને

સહજ-આત્મ ગુણમાં મગ્ન રહેવું એજ સ્વરી આત્મ દયા છે. વીજી ઔપચારિક જીવદયા પાલ્લવાનો પળ પરમાર્થ રાગાદિ દુષ્ટ દોષોને આવતા વારવાનો અને જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રાદિક સદ્ગુણોને પોષવાનોજ છે.

(૨૨૭) સત્યાદિક મહાવ્રતો પાલ્લવાનો પળ એજ મહાન્ ઉદ્દેશ છે. યાવત્ સકલ ક્રિયાનુષ્ઠાનનો ઉંડો હેતુ શુદ્ધ અહિંસા વ્રતની દૃઢતા કરવાનોજ છે.

(૨૨૮) એવી શુદ્ધ સમજ દીલમાં ધારો સંયમક્રિયામાં સાવધાન રહેનારા યોગીશ્વરો અવશ્ય આત્મહિત સાધી શકે છે.

(૨૨૯) એવી શુદ્ધ સમજ દીલમાં ધાર્યા વિના કેવલ અંધશ્રદ્ધાથી ક્રિયાકાંડને કરનારા સાધુઓ શીઘ્ર સ્વહિત સાધી શકતા નથી.

(૨૩૦) શુદ્ધ સમજવાળા જ્ઞાની પુરુષોનો પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી આશ્રય લેહી સંયમ પાલ્લવા પ્રમાદ રહિત સાધુઓ પળ અવશ્ય આત્મહિત સાધી શકે છે. કેમકે તેમના નિયામક (નિયંતા-નાયક) શ્રેષ્ઠ છે.

(૨૩૧) સુવિહિત સાધુજનો મોક્ષમાર્ગના સ્વરા સારથી છે એવી શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી મોક્ષાર્થી ભવ્ય જનોએ, તેમનું દૃઢ આલંબન કરવું અને તેમની લગારે પળ અવજ્ઞા કરવી નહિ.

(૨૩૨) ગ્રહણ કરેલાં વ્રત યા મહાવ્રતને અઘંડ પાઠનાર સમાન કોઈ ભાગ્યશાળી નથી, તેનુંજ જીવિત સફળ છે.

(૨૩૩) ગ્રહણ કરેલાં વ્રત કે મહાવ્રતને ઘંડીને જે જીવે છે તેની સમાન કોઈ મંદભાગ્ય નથી. કેમકે તેવા જીવિત કરતાં તો ગ્રહણ કરેલા વ્રત કે મહાવ્રતને અઘંડ રાખીને મરવુંજ સારું છે.

(૨૩૪) જેને હિતકારી વચનો કહેવામાં આવતાં છતાં બિલકુલ કાને ધારતો નથી અને નહિં સાંભળ્યા જેવું કરે છે તેને છતે કાને બેરોજ લેખવો યુક્ત છે. કેમકે તે શ્રોત્રને સફળ કરી શકતો નથી.

(૨૩૫) જે જાણી જોઈને સ્વરો રસ્તો તજીને સ્વોટે માર્ગે ચાલે છે, તે છતી આંખે આંધળો છે એમ સમજવું.

(૨૩૬) જે અવસર ઉચિત પ્રિય વચન વોલી સામાનું સમાધાન કરતો નથી તે છતે મુઠ્ઠે મૂંગો છે, એમ શાળા માણસે સમજવું.

(૨૩૭) મોક્ષાર્થી જનોએ પ્રથમપદે આદરવા યોગ્ય સદ્ગુરુનું વચનજ છે.

(૨૩૮) જન્મ મરણના દુઃખનો અંત થાય એવો ઉપાય વિચક્ષણ પુરુષે શીઘ્ર કરવો યુક્ત છે કેમકે તે વિના કદાપિ તત્ત્વથી શાંતિ થતી નથી.

(૨૩૯) તત્ત્વજ્ઞાન પૂર્વક સંયમાનુષ્ઠાન સેવવાથીજ ભવનો અંત થાય છે.

(૨૪૦) પરભવ જતાં સંબલ માત્ર ધર્મનુંજ છે માટે તેનો વિશેષે સ્વપ કરવો તે વિનાજ જીવ દુઃખની પરંપરાને પામે છે.

(૨૪૧) જેનું મન શુદ્ધ-નિર્મલ છે તેજ સ્વરો પવિત્ર છે એમ જ્ઞાનીયો માને છે.

(૨૪૨) જેના અંતર-ઘટમાં વિવેક પ્રગટ્યો છે, તેજ સ્વરો પાંડિત છે એમ માનવું.

(૨૪૩) સદ્ગુરુની મુશ્કારી સેવાને વડલે અવજ્ઞા કરવી એજ સ્વરૂં વિષ છે.

(૨૪૪) સદા સ્વપરહિત સાધવા ઉજમાલ રહેવું એજ મનુષ્ય જન્મતું સ્વરૂં ફલ છે.

(૨૪૫) જીવને વેપાન કરી દેનાર સ્નેહ રાગજ સ્વરી મદિરા છે એમ સમજવું.

(૨૪૬) ધોળે દહાડે ધાડ પાડીને ધર્મધનને લૂંટનારા વિપયોજ સ્વરા ચોર છે.

(૨૪૭) જન્મ મરણનાં અત્યંત કટુક ફલને દેનારી તૃષ્ણાજ સ્વરી ભવવેલી છે.

(૨૪૮) અનેક પ્રકારની આપત્તિને આપનાર પ્રમાદ સમાન કોઈ શત્રુ નથી.

(૨૪૯) મરણ સમાન કોઈ ભય નથી અને તેથી મુક્ત કરનાર વૈરાગ્ય સમાન કોઈ મીત્ર નથી, વિષયવાસના જેથી નાબુદ થાય તેજ સ્વરો વૈરાગ્ય જાળવો.

(૨૫૦) વિષયલંપટ-કામાંધસમાન કોઈ અંધ નથી કેમકે તે વિવેક શૂન્ય હોય છે.

(૨૫૧) સ્ત્રીના નેત્ર કટાક્ષથી જે ન ડગે તેજ સ્વરો શૂરવીર છે.

(૨૫૨) સંત પુરુષોના સદુપદેશ સમાન વીજું અમૃત નથી. કેમકે તેથી ભવ તાપ ઉપશાંત થવાથી જન્મ મરણનાં અનંત દુઃખોનો અંત આવે છે.

(૨૫૩) દીનતાનો ત્યાગ કરવા સમાન વીજો ગુરુતાનો સીધો રસ્તો નથી.

(૨૫૪) સ્ત્રીનાં ગહન ચરિત્રથી ન છેતરાય તેના જેવો કોઈ ચતુર નથી.

(૨૫૫) અસંતોષી સમાન કોઈ દુઃખી નથી કેમકે તે મંમળ શેઠની જેવો દુઃખી રહે છે.

(૨૫૬) પારકી યાચના કરવા ઉપરાંત કોઈ મોટું લઘુતાનું કારણ નથી.

(૨૫૭) નિર્દોષ-નિષ્પાપ વૃત્તિસમાન વીજું સારું જીવિતનું ફળ નથી.

(૨૫૮) બુદ્ધિબલ છતાં વિદ્યાભ્યાસ નહિ કરવા સમાન વીજી કોઈ જડતા નથી.

(૨૫૯) વિવેકસમાન જાગૃતિ અને મૂઢતાસમાન નિદ્રા નથી.

(૨૬૦) ચંદ્રની પેરે ભવ્ય લોકને સ્વરી શીતલતા કરનાર આ કલિકાલમાં ફક્ત સજ્જનોજ છે.

(૨૬૧) પરવશતા નર્કની પેરે પ્રાણીઓને પીડાકારી છે.

(૨૬૨) સંયમ યા નિવૃત્તિસમાન કોઈ સુખ નથી.

(૨૬૩) જેથી આત્માને હિત થાય તેવુંજ વચન વદવું તે સત્ય છે પણ જેથી અહિત થાય એવું વચન વિચાર્યા વિના વદવું તે સત્ય હોય તો પણ અસત્યજ સમજવું. આશોજ અંધને પણ અંધ ક-
હેવાનો શાસ્ત્રમાં નિષેધ કરેલો છે.

अध्यात्म-गीता.

प्रणमीये विश्व हित^१ जैनवाणी, महानंद तरु सींचिवा अमृत पाणी;
महा मोहपुर भेदवा वज्र पाणि^२, गहन भवफंद छेदन कृपाणि^३. ?

द्रव्य अनंत प्रकासक भासक तत्त्व स्वरूप,
आतम तत्त्व विबोधक सोधक सत् चिद् रूप;
नय निक्षेप प्रमाणे जाणे वस्तु समस्त,
त्रिकरण जोगे प्रणमं जैनागम सुप्रशस्त^४. २

जेणे आतमा शुद्धताए पिछाण्यो, तेणे लोक अलोकनो भाव जाण्यो;
आत्मा रमणी मुनि जगविदिता, उपदिशी तेणे अध्यात्म गीता. ३

द्रव्य सर्वना भावनो जाणग पासग एह,
ज्ञाता कर्ता भोक्ता रमता परिणति गेह;
ग्राहक रक्षक व्यापक धारक धर्म समूह,
दान लाभ भोग उपभोग तणो जे व्यूह. ४

संग्रहे एक आया वखाण्यो, नैगमे अंशथी जे प्रमाण्यो;
दुविध व्यवहार नय वस्तु वहेंचे, अशुद्ध वळी शुद्ध भासन प्रपंचे. ५

१. सर्वने हितकारी. २. इंद्र. ३. तलवार. ४. अति सुंदर.

અશુદ્ધપણે પણસય તેસઠી^૧ ભેદ પ્રમાણ,
 ઉદય વિભેદે દ્રવ્યના ભેદ અનંત કહાણ;
 શુદ્ધપણે ચેતનતા પ્રગટે જીવ વિભિન્ન,
 ક્ષયોપશમિક અસંખ્ય ક્ષાયક એક અનુન્ન^૨.

૬

નામથી જીવ ચેતન પ્રબુદ્ધ, ક્ષેત્રથી અસંખ્ય દેશી વિશુદ્ધ;
 દ્રવ્યથી સ્વગુણ પર્યાય પિંડ, નિત્ય એકત્વ સહજ અસ્ખંડ.

૭

ઉઝ્જુમુએ^૩ વિકલ્પ પરિણામે^૪ જીવ સ્વભાવ,
 વર્તમાન પરિણત મય વ્યક્ત ગ્રાહક ભાવ;
 શબ્દનયે નિજ સત્તા જોતો ઇહતો^૫ ધર્મ,
 શુદ્ધ અરૂપી ચેતન અણગ્રહતો નવ^૬ કર્મ.

૮

ઇળી પેરે શુદ્ધ સિદ્ધાત્મરૂપી, મુક્ત પરશક્તિ વ્યક્ત અરૂપી;

વિરતિ, ધરે સાધ્ય રૂપે સદા તત્ત્વ પ્રીતિ. ૯

સમભિરૂઢ નયે નિરાવરણી જ્ઞાનાદિક ગુણ મુખ્ય,
 ક્ષાયક અનંત ચતુષ્ઠી^૭ ભોગી મુગ્ધ અલક્ષ્ય;
 એવંભૂતિ નિર્મલ સકલ સ્વધર્મ પ્રકાસ,
 પૂરણ પર્યાય પ્રગટે પૂરણ શક્તિ વિલાસ.

૧૦

૧ પાંચસો અને ત્રેસઠ. ૨ સંપૂર્ણ. ૩ રુઝુમૂત્ર નયે. ૪ અનુસારે
 ૫ અભિલષતી, ઇચ્છતો. ૬ નવાં. ૭ અનંતજ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર
 અને વીર્ય.

एम नय भंग संगे सनूरो, साधना सिद्धता रूप पूरो;
साधक भाव त्यां लगेँ अधूरो, साध्य सिद्धे नहि हेतु मूरो. ११

काळ अनादि अतीत अनंते जे पर रक्त,
संगांगी परिणामे वर्ते मोहासक्त;
पुद्गल भोगे रीझ्यो धारे पुद्गळ खंध,
पर कर्ता परिणामे बांधे कर्मनो बंध. १२

बंधक वीर्य करणे उदीरे, विपाकी प्रकृति भोगवे दळ विखेरे;
कर्म उदयागता स्वगुण रोके^१, गुण विना जीव भवोभवे ढोके.^२ १३

आतमगुण आवरणे न ग्रहे आतम धर्म,
ग्राहक शक्ति प्रयोगे जोडे पुद्गळ शर्म;^३
परलाभे परभोगने योगे थाये पर कीरतार,
ए अनादि प्रवर्ते बांधे पर विस्तार. १४

एम उपयोग वीर्यादि लब्धि, परभाव रंगी करे कर्म वृद्धि;
परदयादिक यदा सुह विकल्पे, तदा पुण्य कर्म तणो बंध करपे. १५

तेहज हिंसादिक द्रव्याश्रव करतो चंचळ चित्त,
कटुक विपाके चेतन मेळे,^४ कर्म विचित्र;^५

---

१ अटकावे. २ रखडे. ३ सुख. ४ एकठा करे, संचे.
५ विचित्र.

आत्म गुणने हणतो हिंसक भावे थाय,
आत्मधर्म^१ नो रक्षक भाव अहिंस कहाय. १६

आत्मगुण रक्षणा तेह धर्म, स्वगुण विध्वंसणा ते अधर्म;
भाव अध्यात्म प्रवृत्ति, तेहथी होय संसार छित्ति^२ १७

एह प्रबोधनो कारण तारण सद्गुरु संग,
श्रुत उपयोगी चरणानंदी करी गुरु रंग;
आत्म तत्त्वालंवी रमता आत्म राम,
शुद्ध स्वरूपने भोगे योगे जसु^३ विसराम. १८

सद्गुरु योगथी बहुला जीव, कोइ वळी सहजथी थइ सजीव;
आत्म शक्ति करी गंठी^४ भेदी, भेदज्ञानी थयो आत्मवेदी. १९

द्रव्य गुण पर्याय अनंतनी थइ परतीत,
जाण्यो आत्म कर्ता भोक्ता गइ परभीत;
श्रद्धायोगे उपन्यो भासन सुनये सत्य,
साध्यालंवी चेतना वळगी आत्म तत्त्व. २०

इंद्र चंद्रादि पदवी रोग जाण्यो, शुद्ध निज शुद्धता धन पिछाण्यो;
आत्मधन अन्य आपे न चोरे, कोण जग दीन वळी कोण जोरे. २१

१ ज्ञानादिक आत्मगुण. २ छेद. ३ जेने. ४ मोहग्रंथि-
रागद्वेषनी गांज.

આતમ સર્વ સમાન નિધાન મહા સુખકંદ,
 સિદ્ધતણા સાધર્મ ? સત્તાણ ગુણ વૃંદ;
 જેહસ્વજાતિં તેહથી કોણ કરે વધ વંધ,
 પ્રગટયો ભાવ અહિંસક જાણે શુદ્ધ પ્રવંધ. ૨૨

જ્ઞાનની તીક્ષ્ણતા ચરણ તેહ, જ્ઞાન એકત્વતા ધ્યાન મેહ;
 આત્મ તાદાત્મ્યતા^૧ પૂર્ણ ભાવે, તદા નિર્મલાનંદ સંપૂર્ણ પાવે. ૨૩

ચેતન અસ્તિ સ્વભાવમાં જેહને ભાસે ભાવ,
 તેહથી ભિન્ન અરોચક રોચક આત્મ સ્વભાવ;
 સમકિત ભાવે ભાવે આતમ શક્તિ અનંત,
 કર્મ નાસનો ચિંતન નાણે ચિંતે તે મતિમંત. ૨૪

સ્વગુણ ચિંતન રસે બુદ્ધિ ઘાલે, આત્મ સત્તા ભળી જે નિહાલે;
 શુદ્ધ સ્યાદ્વાદપદ જે સંભાલે^૨, પરધરે^૩ તેહ મતિ કેમ વાલે. ૨૫

પુન્ય પાપ બે પુદ્ગલ દલ ભાસે પરભાવ,
 પરભાવે પરસંગત પામે દુષ્ટ વિભાવ;
 તે માટે નિજ ભોગી યોગીરસ સુપ્રસન્ન,
 દેવ નરક તૃણ મણિ સમ^૪ ભાસે જેહને મન્ન. ૨૬

૧ તન્મયતા, અભેદતા-એકતા. ૨ વરાવર કાઠજીથી (વીતરા-
 ગની આજ્ઞાને) પાલે, ૩ નકામી વસ્તુમાં. ૪ ન્હુનાધિકતા રહિત.

તેહ સમતા રસ તત્ત્વ સાધે, નિશ્ચલાનંદ અનુભવ આરાધે;
તીવ્ર ઘનઘાતિ^૧ નિજ કર્મ તોડે, સંધિ^૨ પડિલેહિને^૩ તે વિછોડે. ૨૭

સમ્યગ્ રત્નત્રયી રસ સાચો ચેતન રાય,
જ્ઞાનક્રિયા ચક્રે ચક્રચૂરે સર્વ અપાય,^૪
કારક^૫ ચક્ર સ્વભાવે સાધે પૂરણ સાધ્ય,
કર્તા કારણ કારણ એક થયા નિરવાધ. ૨૮

સ્વગુણ આયુધ થકી કર્મ ચૂરે, અસંખ્યાત ગુણ નિર્જરા તેહ પૂરે;
ટલે આવરણથી ગુણ વિકાસે, સાધના શક્તિ તેમ તેમ પ્રકાસે. ૨૯

પ્રગટ્યો આતમ ધર્મ થયા સચિ સાધન રીત,
વાધકભાવ ગ્રહણતા ભાગી જાગી નીત;
ઉદય ઉદીરણ તે પળ પૂરણ નિર્જરા કાજ,
અનધિસંધિ બંધકતા નીરસતા^૬ આતમરાજ. ૩૦

દેશપતિ જવ થયો નિત્ય રંગી, તદા કોણ થાય કુનય ચાલ સંગી;
યદા આતમા આત્મભાવે રસાવ્યો, તદા વાધક ભાવ દુરે ગમાવ્યો. ૩૧

૧ જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, મેહની અને અંતરાય કર્મ.
૨ લાગ. ૩ જોડે. ૪ વિદ્ય. ૫ કર્તા, કર્મ, કરણ, સંપ્રદાન,
અપાદાન, અને અધિકરણરૂપ પદ. ૬ અનાઉપયોગે બંધાતા
કર્મની ઓછાશ.

सहज क्षमा गुण शक्तिथी छेद्यो क्रोध सुभट,
 मार्दव^१ भाव प्रभावथी भेद्यो मान मरद;
 माया आर्जव^२ योगे लोभ ते निःस्पृह भाव,
 मोह महाभट^३ ध्वंसे ध्वंस्यो^४ सर्व विभाव. ३२

एम स्वभाविक थयो आत्म वीर, भोगवे आत्म संपदा सुधीर;
 जे उदयागता प्रकृति वळगी, अव्यापक थयो खेरवे तेह अळगी. ३३

धर्म ध्यान एक तानमे ध्यावे अरिहा सिद्ध,
 ते परिणतिथी प्रगटी तात्त्विक सहज समृद्ध;^५
 स्व स्वरूप एकत्वे तन्मय गुण पर्याय,
 ध्याने ध्याता निरमोहीने विकल्प जाय. ३४

यदा निर्विकल्पी थयो शुद्ध ब्रह्म, तदा अनुभवे शुद्ध आनंद शर्म;
 भेद रत्नत्रयी तीक्ष्णताए, अभेद रत्नत्रयी में समाए. ३५

दर्शन ज्ञान चरण गुण सम्यग् एक एकना हेतु,
 स्व स्व हेतु थया समकाले तेह अभेद भाषेतु;
 पूर्ण स्वजाति समाधि घनघाति दल छिन्न,
 क्षायिक भावे प्रगटे आत्म धर्म विभिन्न. ३६

१ नम्रता, लघुता--विनय. २ सरळता. ३ सुभट-वीर.
 ४ विनाश्यो. ५ समृद्धि-अनर्गल धन.

પછી યોન^૧ સંધી થયો તે અયોગી, ભાવ શૈલે સિતાઈ^૨ અભંગી;
 પંચ લઘુ અક્ષરે કાર્યકારી, ભવોપદ્રવી^૩ કર્મ સંતતિ વિહારી. ૩૭
 સમશ્રેણે એક સમયે પહોલ્યા જે લોકાંત,
 અફુસમાણ^૪ ગતિ નિર્મલ્લ ચેતન ભાવ મહાંત;
 ચરમ ત્રિભાગ વિહીન^૫ પ્રમાણે જમુ અવગાહ,
 આતમ મેદ અરુપ અલંકાર નંદાવાહ. ૩૮

જીહાં એક સિદ્ધાંતમ તિહાં છે અનંતા, અવન્ના અગંધા નહિ ફાસમંતા;^૬
 આતમગુણ પૂર્ણતાવંત સંતા, નિરાવાધ અલંત સુખાસ્વાદ વંતા. ૩૯
 કર્તા કારણ કારજ નિજ પરિણામિક ભાવ,
 જ્ઞાતા જ્ઞાયક ભોગ્ય ભોગ્યતા શુદ્ધ સ્વભાવ;
 ગ્રાહક રક્ષક વ્યાપક તન્મયતાઈ લીન,
 પૂર્ણ આતમ ધર્મ પ્રકાસ રસે લયલીન. ૪૦

દ્રવ્યથી જીવ ચેતન અલેશી, ક્ષેત્રથી જે અસંસ્કૃત પ્રદેશી;
 ઉત્પાદ વળી નાસ ધ્રુવ કાલધર્મ, શુદ્ધ ઉપયોગ ગુણ ભાવ શૂર્મ. ૪૧
 સ્યાદ્વાદ આતમ સત્તા રુચિ સમકિત તેહ,
 આતમ ધર્મનો ભાસન નિર્મલ્લ જ્ઞાની જેહ;

૧ મન, વચન અને કાયા. ૨ મેરુપર્વતની જેવી નિશ્ચલતા,
 શૈલેશીકરણ. ૩ અઘાતિ. ૪ અસ્પર્શમાન. ૫ કુ. ૬ વર્ણ ગંધ
 અને સ્પર્શરહિત, અરુપી શુદ્ધ સહજ સ્વરૂપી.

आतम रमणी चरणी ध्यानी आतम लीन,
आतम धर्म रमो तेने^१ भव्य सदा सुख पीन.^२ ४२

अहो भव्य तमे ओळखो जैन धर्म, जेणे पामीये शुद्ध अध्यात्ममर्म;
अल्पकाळे टळे दुष्ट कर्म, पामीये सोय आनंद शर्म. ४३

नय निक्षेप प्रमाणे जाणे जीवा जीव,
स्व पर विवेचन करतां थाये लाभ सदैव;
निश्चयने व्यवहारे विचरे जे मुनिराज,
भवसागरना तारण निर्भय तेह ज्हाज. ४४

वस्तु-तत्त्वे रम्या ते निग्रंथ, तत्त्व अभ्यास तिहां साधु पंथ;
बीणे गीतार्थ चरणे रहीजे, शुद्ध सिद्धान्त रस तो लहीजे. ४५

श्रुत अभ्यासी चोमासी वासी लीमडी ठाम,
शासन रागी सोभागी श्रावकनां बहु धाम;
खुरतर गछ पाठक श्री दीपचंद सु पसाय,
देवचंद्र निज हरखे गायो आतम राय. ४६

आत्म रमण करवा अभ्यासे, शुद्ध सत्ता रसीने उल्लासे;
देवचंद्रे रची आत्म गीता, आत्म रमणी मुनि सुप्रतीता.^३ ४७
इति अध्यात्म गीता.

क्षमा छत्रीशी.

- आदर जीव क्षमा गुण आदर, म करीश रागने द्वेषजी;
समताये शीवसुख पामीजे, क्रोधे कुगति विशेषजी. आ० १
- समता संजम सार सुणीजे, कल्पसुत्रनी शाखजी;
क्रोध पूर्व क्रोडि चारित्र बाळे, भगवंत एणीपेरे भाखजी. आ० २
- कुण कोण जीव तर्या उपशमथी, सांभळ तुं दृष्टांजजी;
कुण कोण जीव भम्या भवमांहे, क्रोध तणे विरतंतजी. आ० ३
- सोमळ ससरे शीश प्रजाळ्यो, बांधी माटीनी पाळजी;
गज सुकमाळ क्षमा मन धरतो, मुक्ति गयो ततकाळजी. आ० ४
- कुळ वाळुओ साधु कहातो, कीधो क्रोध अपारजी;
कोणिकनी गणिका वश पडियो, रडवडियो संसारजी. आ० ५
- सोवनकार करी अति वेदन, बाधसुं वींट्युं शीशजी;
मेतारज मुनि मुगति पहीत्यो, उपशम एह जगीशजी. • आ० ६
- कुरुड अकुरुड वे साधु कहाता, रत्ना कुणाला खाळजी;
क्रोध करी कुगते ते पहीत्या, जनम गमायो आळजी. आ० ७
- कर्म खपावी मुगते पहीता, खंधक सूरिना शिष्यजी;
पालक पापीये घाणी पील्या, नाणी मनमां रीशजी. आ० ८
- अच्छंकारी नारि अछंकी, तोडयो पियुशुं नेहजी;
वब्बर कुळ सद्यां दुःख बहोळां, क्रोध तणां फळ एहजी. आ० ९

वाघणे सर्व शरीर वलूर्यु, तत्क्षण छोडयां प्राणजी;
 साधु सुकोशल शिवसुख पाम्या, एह क्षमागुण जाणजी. आ० १०
 कुण चंडाल कहिजे विहुमें, निरती नहि कहे देवजी;
 रुषी चंडाल कहीजे बढतो, टाळे वेढनी टेवजी. आ० ११
 सातमी नरके गयो ते ब्रह्मदत्त, काढी ब्राह्मण आंखजी;
 क्रोध तणां फळ कडवां जाणी, रागद्वेष द्यो नांखजी. आ० १२
 खंधक रुपीनी खाल उतारी, सबो परीसह जेणजी;
 गरभावासना दुःखथी लुटयो, सबळ क्षमागुण तेणजी. आ० १३
 क्रोध करी खंधक आचारज, हुओ अग्नि कुमारजी;
 दंडक नृपनो देश प्रजाळ्यो, भमशे भवह मझारजी. आ० १४
 चंडरुद्र आचारज चळतां, मस्तक दीध प्रहारजी;
 क्षमा करंतां केवळ पाम्यो, नव दिक्षीत अणमारजी. आ० १५
 पांचवार रुपीने संताप्यो, आणी मनमां द्वेपजी;
 पंचभव मीमदह्यो नंदनादिक, क्रोधतणां फळ देखजी. आ० १६
 सागरचंदलुं शिश प्रजाळी, निशि नभसेन नरिंदजी;
 समता भाव धरी सुरलोके, पुहुतो परमानंदजी. आ० १७
 चंदना गुरुणीयें घणुं निभ्रंछी, धिग् धिग् तुज आचारजी;
 मृगावर्ती केवळ सिरि पामी, एह क्षमा अधिकारजी. आ० १८
 सांब प्रद्युम्न कुमारे संताप्यां, कृष्ण द्वैपायन साहजी;
 क्रोध करी तपनुं फळ हार्यो, कीधो द्वारिका दाहजी. आ० १९

- भरतने मारण मूठि उपाडी, वाहुवळ बळवंतजी;
 उपशम रस मनमाहिं आणी, संजम ले मतिमंतजी. आ० २०
- काउसगमां चडियो अति क्रोधे, प्रसनचंद्र रुपिरायजी;
 सातमी नरकतणां दल मेळयां, कडुआ तेणें कषायजी. आ० २१
- आहारमांहे. क्रोधे रुपि थूंक्यो, आण्यो अमृत भावजी;
 कूरगडुए केवळ पाम्युं, क्षमातणें परभावजी. आ० २२
- पार्श्वनाथने उपसर्ग कीधा, कमठ भवांतर धीठजी;
 नरक तिर्यंचतणां दुःख लाधां, क्रोधतणां फळ दीठजी आ० २३
- क्षमावंत दमदंत मुनिश्वर, वनमां रह्यो काउस्सगजी;
 कौरव कटक हण्यो इंटाळे, त्रोटया कर्मना वर्गजी. आ० २४
- सज्या पाळक काने तरुओ, नाम्यो क्रोध उदीरजी;
 विहुं काने खीला ठोकाणा, नवि छूटा महावीरजी. आ० २५
- चार हत्यानो कारक हुंतो, दृढ प्रहारि अतिरेकजी;
 क्षमा करीने मुक्ति पहत्यो, उपसर्ग सही अनेकजी. आ० २६
- पोहोरमांहे उपजंतो हायों, क्रोधें केवळ नाणजी;
 देखो श्रीदमसार मुनीश्वर, सूत्र गुण्यो उट्टाणजी. आ० २७
- सिंह गुफावासी रुपि कीधो, थूलिभद्र उपर कोपजी;
 वेण्या वचनें गयो नेपाळे, कीधो संजम लोपजी. आ० २८
- चंद्रावतंसक काउसग रहियो, क्षमातणो भंडारजी;
 दासी तेल भयों निशि दीवो, सुर पदवी लही सारजी. आ० २९

एम अनेक तर्या त्रिभुवनमे, क्षमा गुणें भवि जीवजी;	
क्रोध करी कुगते ते पहोत्या, पाडंता मुख रीवजी.	आ० ३०
विष हलाहल कहीये विरुओ, ते मारे एकवारजी;	
पण कषाय अनंती वेळा, आपे मदण अपारजी.	आ० ३१
क्रोध करंता तप जप कीधां, न पडे कांइ ठामजी;	
आप तपे परने संतापे, क्रोध शुं केहो कामजी.	आ० ३२
क्षमा करंतां खरच न लागे, भांगे क्रोड कलेशजी;	
अरिहंत देव आराधक थावे, व्यापे सुयश प्रदेशजी	आ० ३३
नगरमांहे नागोर नगीनो, ज्यां जिनवर प्रासादजी;	
श्रावक लोक वसे अति सुखीया, धर्मतणे प्रसादजी.	आ० ३४
क्षमा छत्रीशी खांते कीधी, आतम पर उपकारजी;	
सांभळतां श्रावक पण समज्या, उपशम धर्यो अपारजी.	आ० ३५
जुग प्रधान जिणचंद सुरिश्चर, सकळचंद तसु शिष्यजी;	
समय सुंदर तसु शिष्य भणे एम, चतुर्विध संग्र जगीसजी.	आ० ३६
इति क्षमा छत्रीशी संपूर्ण.	

—

यति धर्म वत्रिशी.

दोहा.

भाव यति तेने कहो, ज्यां दशविध यति धर्म;
कपट क्रियामां मालहता, महीयां बांधे कर्म.

લોકિક લોકોત્તર ક્ષમા, દુવિધ કહી ભગવંત;	
તેહમાં લોકોત્તર ક્ષમા, પ્રથમ ધર્મ છે તંત.	૨
વચન ધર્મ નામે કહ્યો, તેહના પળ બહુ ભેદ;	
આગમ વચ્ચે જે ક્ષમા, તેહ પ્રથમ અપસ્વેદ.	૩
ધર્મ ક્ષમા નિજ સહજથી, ચંદન ગંધ પ્રકાર;	
નિરતિચાર તે જાણીયે, પ્રથમ મુક્ત અતિચાર.	૪
ઉપકારે અપકારથી, લૌકિક વળી વિવાગ;	
બહુ અતિચાર ભરી ક્ષમા, નહિ સંયમને લાગ.	૫
બાર કષાયે ક્ષય કરી, જે મુનિ ધર્મ લહાય;	
વચન ધર્મ નામે ક્ષમા, જે બહુ તિહાં કહાય.	૬
મદ્વ અજ્ઞવ મુક્તિ તવ, પંચ ભેદ એ જાણ;	
ત્યાં પળ ભાવ નિયંત્રે, ચરમ ભેદ પ્રમાણ.	૭
ઇહ લોકાદિક કામના, વિણ અણસળ મુખ જોગ;	
શુદ્ધ નિર્જરા ફલ કહ્યો, તપ શિવમુખ સંયોગ.	૮
આશ્રવ દ્વારને સંધિયે, ઇન્દ્રિય દંડ કષાય;	
સત્તર ભેદ સંયમ કહ્યો, એહિજ મોક્ષ ઉપાય.	૯
સત્ય સૂત્ર અવિરુદ્ધ જે, વચન વિવેક વિશુદ્ધ;	
આલોચન જલ શુદ્ધતા, શૌચ ધર્મ અવિરુદ્ધ.	૧૦
સ્વગ ઉપાય મનમે ધરે, ધર્મોપગરણ જેહ;	
વરજિત ઉપધિ ન આદરે, ભાવ અકિંચન તેહ.	૧૧
શીલ વિષય મન વૃત્તિ જે, બ્રહ્મ તેહ સુપવિત્ત;	
હોય અનુત્તર દેવને, વિષય ત્યાગનો ચિત્ત.	૧૨

ए दसविध यति धर्म जे, आराधे नित्य भेव;	
मूळ उत्तर गुण यतनथी, तेहनी कीजे सेव.	१३
अंतर जतना विण किश्यो, बाह्य क्रियानो लाग;	
केवळ कंचुकि परिहरे, निर्विष हुए न नाग.	१४
दोषरहित आहार ल्ये, मनमां गारव राखि;	
ते केवळ आजीविका, स्ययगडांगनी साखि.	१५
नाम धरावे चरणतुं, विगर चरण गुण खाण;	
पाप श्रमण ते जाणीये, उत्तराध्ययन प्रमाण.	१६
शुद्ध क्रिया न करी शके, तो तुं शुद्धि भाष;	
शुद्ध प्ररूपक होइ करी, जिनशासन स्थिति राख.	१७
उसन्नो पण करम रज, टाळे पाळे बोध;	
चरण करण अनुमोदता, गच्छाचारे सोध.	१८
हीणो पण ज्ञाने अधिक, सुंदर सुरुचि विशाल;	
अल्पागम मुनि नहि भलो, बोले उपदेश माळ.	१९
ज्ञानवंतने केवळी, द्रव्यादिक अहि नाण;	
वृहत् कल्प भाषे वळी, सरसा भाष्या जाण.	२०
ज्ञानादिक गुण मच्छरी, कष्ट करे ते फोक;	
ग्रंथि भेद पण तस नही, भूले भोळा लोक.	२१
ज्यां जोहार जवेहरी, ज्ञाने ज्ञानी तेम;	
हीणाधिक जाणे चतुर, मूरख जाणे केम.	२२
आदर कीधे तेहने, उन्मारग थीर होय;	

बाह्य क्रिया मत राचजो, पंचाशक अवलोय.	२३
जेहथी मारग पापीयो, तेहने सामो थाय;	
प्रत्यनीक ते पापीयो निश्चयें नरके जाय.	२४
सुंदर बुद्धि पणे कर्यो, सुंदर सरव न थाय;	
ज्ञानादिक वचने करी, मारग चाल्यो जाय.	२५
ज्ञानादिक वचने रखा, साधे जे शीव पंथ;	
आतम ज्ञाने उजळो, तेहु भाव निग्रंथ.	२६
निंदक निश्चें नारकी, बाह्य रुचि मति अंध;	
आतम ज्ञाने जे रमे, तेहने तो नहि बंध.	२७
आतम साखे धर्म जे, त्यां जननुं शुं काम; ?	
जन मन रंजन धर्मनुं, मूल न एक वदाम.	२८
जगमां जन छे बहु सुखी, रुचि नही को एक;	
निज हित होय तिम कीजीये, ग्रही प्रतिज्ञा टेक.	२९
दूर रही जे विषयथी, कीजे श्रुत अभ्यास;	
संगति कीजे संतनी, हुइये तेहना दास.	३०
समतासैं लय लाइये, धरि अध्यातम रंग;	
निंदा तर्जीये परतणी, भर्जीये संयम चंग.	३१
वाचक यश विजयें कही, ए मुनिने हित वात;	
एह भाव जे मुनि धरे, ते पामे शीव सात.	३२

इति संयम वत्तीसी संपूर्ण.

“જૈન કોમના હિતની યાતર યાસ નિર્માણ કરેલી સમયાનુસારી વહુ ઉપયોગી સૂચનાઓ.”

૧. વિદેશી ધ્રુષ્ટ વસ્તુઓથી આપણે સદંતર દૂર રહેવું અને સ્વદેશી પવિત્ર વસ્તુઓનોજ ઉપયોગ નિશ્ચયપૂર્વક કરવો અને કરાવવો.

૨. આપણા પવિત્ર તીર્થોની રક્ષા માટે આપણે વિશેષે સાવધાન રહેવું.

૩. કોઈ પણ પ્રકારના યોગ્ય વ્યસનથી સાવધાનપણે દૂર રહેવું, અને અન્ય માફ વ્હેનોને દૂર રહેવા પ્રેરણા કર્યા કરવી.

૪. શાંત રસથી ભરપૂર જિન-પ્રતિમાને જિનવત્ લેખી તેવી શાંત દશા પ્રગટાવવા પ્રતિદિન પૂજા અર્ચાદિક કરવા કરાવવા પૂરતું લક્ષ રાખવું તથા ર-સાવવું.

૫. પરમ સુખ શાંતિને આપવાવાળી શ્રી જિન વાણીનો સ્વાદ મેળવવા દિવસ રાત્રીમાં થોડો વચ્ચે પણ જરૂર શ્રમ લેવો, અભ્યાસ રાખવો.

૬. જૈન તરીકે આપણું શું શું કર્તવ્ય છે તે પૂરા તોરથી જાણી લેવા અને જાણીને તે પ્રમાણે વર્તવા પૂરો ધ્યાન રાખવો.

૭. શરીર સારું હોય તો ધર્મ સાધન સારી રીતે સાધી શકાય છે. એવી બુદ્ધિથી શરુઆતથીજ શરીરની સંભાળ રાખવા સાવચેત રહેવું. વઢી બાઢલમ્મ, વૃદ્ધવિવાહ, પરસ્ત્રી તથા વેશ્યાગમન, કુપથ્ય ભોજન અને કુદરત વિરુદ્ધ વર્તનથી નાહક વિર્યનો નાશ થવા સાથે શરીર કમજોર થાયજ છે, એમ સમજી ઉક્ત અનાચારોથી સદંતર દૂર રહેવા ધ્યાન લક્ષ રાખવાં રહેવું.

૮. આવકના પ્રમાણમાંજ સ્વર્ચ કરવા તેમજ નકામા ઉડાઉ સ્વર્ચો બંધ કરી બચેલા નાણાંનો સદુપયોગ કરવા કરાવવા પૂરતું લક્ષ રાખવું અને રાખાવું.

૯. ધર્માદા ધ્યાતે જે રકમ સ્વર્ચવા ધારી હોય તે વિલંબ કર્યા વિના વિવેકથી સ્વર્ચી દેવી. કારણકે સદા કાઢે સરસા પરિણામ રહી શકતા નથી. વઢી લક્ષ્મી પળ આજ છે, અને કાલે નથી.

૧૦. જ્ઞાન દાન સમાન કોઈ દાન નથી, એમ સમજી સહુએ તેમાં યથાશક્તિ સહાય કરવી, તત્ત્વ જ્ઞાનનો ફેલાવો થવા પામે તેવો પ્રવંધ કરવો, કેમકે શાસનની ઉન્નતિનો સ્વરો આધાર તત્ત્વજ્ઞાન ઉપરજ છે.

૧૧. જૈની માઈ બ્હેનોમાં પળ કેટલાક ભાગે કબ્બા કૌશલ્યની સ્વામીથી, પ્રમાદથી તથા અગમચે-તીપણાના અભાવથી બહુધા નાત વણ વિગેરે નકામા સ્વર્ષો કરવાથી દુઃખી હાલત થવા પામેલ છે. તે દૂર થાય તેવી દેશકાઠને અનુસારે ઉછરતી પ્રજાને તાલીમ (કેઢવણી) આપવી દરેક સ્થળે શરૂ કરવાની પૂરી જરૂર છે.

૧૨. વીતરાગ પ્રભુનો ઉપદેશ સારી આલમને ઉપગારી થઈ શકે એવો હોવાથી તેનો જેમ પ્રસાર થવા પામે તેમ પ્રયત્ન કર્યા કરવો. જિનેશ્વર ભગવાને આપેલી શિશ્વામણોનું સાર એ છે કે.

ક. સર્વ જીવનું મહું કરવા કરાવવા બનતી કાઠજી રાખવી.

સ. સાદાઈ અને નરમાશ રાખવી.

ग. समजु अने सरल (विवेकी) बनवुं.

घ. निर्लोभी थइ संतोष वृत्तिमांज सुख मानवुं.

ङ. आळस तजी चीवट राखी यथाशक्ति आत्मसाधन करवुं.

च. मन, वचन अने कायाने काबुमां राखवा तत्पर रहवुं.

छ. सत्यनुं स्वरूप समजीने सत्यज बोलवुं, हितमित भाषण करवुं.

ज. अंतःकरण साफ राखी शुद्ध व्यवहार सेवो कोइ रीते मलीनता आदरवी नहि.

झ. उदार दिलथी आत्मार्पण करवुं, स्वार्थता तजी परमार्थ प्रति प्रेम लगाडवो, परार्थ परायण रहवुं.

ञ. उत्तम प्रकारनुं सद्वर्तन (आदरवुं) सेववुं.

१३. काळ सुख कुमंपने जेम तेम दात्री दइ सुखदायी संपने वधारवा शासन रसिक जनोए भगीरथ प्रयत्न सेववा तत्पर थवुं.

१४. हानिकारक रीत रीवाजोने दूर करवा कराववा पूरवुं मथन करवुं.

૧૫. સીદાતા સાધર્મી જનોને વિવેકથી સહાય આપવા મેદાન પડવું.

૧૬. જે ઉત્તમ પુરુષે આપણને ઉપગાર કર્યો હોય તેની સામા થઈ તેને નુકશાન કરવાની અગર તેનું બુરુ બોલવાની પ્રવૃત્તિ સ્વાર્થને ધ્યાતર અગર પ્રાણાંત કષ્ટ આવે છતે પળ કરવી નહિ.

૧૭. કોઈણ કરેલા અપરાધથી ગુસ્સે થઈ તેનો અનાદર કરવાને બદલે શાંતિથી તેનું સ્વરૂપ સમજાવી ઠેકાણે પાડવામાંજ સાર છે.

૧૮. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવને લક્ષમાં રાખીને ઉચિત પ્રવૃત્તિ કરતાં નમ્રતા ધારણ કરશે, તેજ મવ્યજનો સ્વપર હિતને સાધવા સમર્થ થઈ શકશે. રાગદ્વેષ અને મોહને સર્વથા તજી સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી થઈ આપણને પળ ઇવાજ-નિર્મલ નિર્દોષ થવા જિનેશ્વર મગવાન ઉપદિશે છે.

ઉક્ત સૂચના મુજબ વર્તવા સકલ ઉપદેશક મુનિમંડલ તથા અન્ય ઉત્સાહી શ્રાવક વર્ગ સ્વા જીગરથી પ્રયત્ન કરે તો સારો અને સંગીન લાભ સ્વત્પ સમયમાં થવા સંભવે છે. સુજ્ઞેષુ કિંવદુના.

शुद्धिपत्र.

जैन हितोपदेश भाग २ जो.

पृष्ठ.	लीटी.	अशुद्ध.	शुद्ध.
२	३	विरह	विरहे
५	६	त्यजं	त्यज
१०	२	शत्रु	शत्रू
१०	२	विज्ञेयो	विज्ञेयौ
१०	३	फलप्रदम्	फलप्रदौ
१०	५	मुलम्	मूलम्
१९	६	तेमे	तेम
३४	११	वर	वैर
४१	११	तथा	तेथी
४६	१६	पासे	पाळळ रहेलुं
४९	३	अनती	अनंती
४९	१०	धमनां	धर्मनां
५६	१४	फळीभत	फळीभूत
५५	८	अघन	अघने
५८	१६	वर्ण	निर्वाण
८२	१४	उपयोगमां	उपयोग
१२९	८	कलीनताने	कलीनताने

जैन हितोपदेश भाग ३ जो.

पृष्ठ.	लीटी.	अशुद्ध.	शुद्ध.
१६	२	अस्थिर	स्थिर
२३	२	समुद्रोत्थं	समुद्रोत्थं
२९	७	दुःपूर	दुष्पूर
२९	१५	मिनेभ	मीनेभ
७०	१२	संज्ञिकं	संज्ञकं
७०	१४	शरीररूप	शरीररूप
७३	१६	नीरूपे	नीरूपे
७३	१६	रूपिणी	रूपिणी
९१	१३	लोकसंज्ञाये	लोकसंज्ञा ए
९२	२	एवी	एवा
१०७	३	परेश्वेपि	परेश्वपि
१०७	५	भेदा	भेदाः
१०८	७	पाछली	पाछला
१०८	१५	योग	योग.
१०८	१९	करवानां	करवानां
१२९	१२	लइ	थइ
१३३	२	माद्रीकृतं	माद्रीकृतं
१३६	८	तद्	तज्
१३८	५	पूर्णान्दघने	पूर्णान्दघने
१४४	१९	मोटो	मोटो
१८१	९	धारो	धारी

